

۱ ۲ ۳
لغز و خرمی

غایب

الوایم قلندر علی سهروردی

الفخر فخری

کروں مال زر کی میں کیوں ہوں مجھے اپنے فخر پہ فخر بس
یہی حرزِ جانِ فستیر ہے یہی قولِ شاہِ تجار ہے

از اعلیٰ حضرت اقدس سرخس و جلی مولانا الحاج ابو الفاضل
قلندر علی صاحب قبلہ سہروردی مظلہ العالی

نَاشِر

مرکز می محاسب سہروردیہ، لاہور

کتاب

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

ناشر ————— مرکزی مجلس سہروردیہ لاہور

طابع ————— ملک محمد عارف

مطبوعہ ————— دین محمدی پریس لاہور

تعداد طبع ————— ۱۰۰۰

قیمت ————— پانچ روپے

فہرست ابواب

۶۰	۱- تصوف اور کتاب و سنت	۵	۱- معذرت
۶۹	۱۸- تبلیغ اسلام اور صوفیائے کرام	۶	۲- پیش نظر
۸۹	۱۹- صوفیائے عظام اور سیاسیات	۱۰	۳- اقتساب
۹۶	۲۰- اقتباسات	۱۱	۴- اشارہ
۱۱۹	۲۱- غیر اسلامی اور اسلامی تصوف	۱۲	۵- حمد
۱۲۷	۲۲- تصوف اور صوفی	۱۳	۶- نعت
۱۳۷	۲۳- فقر اور فقیر	۱۴	۷- التجائے فقیر
۱۴۶	۲۴- ولایت اور ولی	۱۵	۸- الفقیر فقری
۱۵۹	۲۵- ضرورت شیخ اور شہوتِ بیعت	۱۷	۹- شکرِ نعمت
۱۹۲	۲۶- خرقہ خلافت	۱۹	۱۰- سبب تالیف کتاب
۲۰۰	۲۷- روالطہ مصائبین شیخ	۲۱	۱۱- عرضِ حال
۲۰۶	۲۸- اعمال و اشتغال	۲۴	۱۲- تمہید
۲۴۱	۲۹- تعلیمِ تقرب الی اللہ	۲۹	۱۳- معیارِ ولایت
۲۵۴	۳۰- مبادیات کے نتائج	۳۲	۱۴- انسانی قیاسات کی بے ثباتی
۲۸۷	۳۱- ارادہ و وظائف	۳۴	۱۵- اقسامِ الناس
۳۲۱	۳۲- دعائے فیضی	۳۷	۱۶- تصوف اور محضرین

۳۳۲	۳۳۹	۳۳	تصحیح ضروری
۳۳۲	۳۴۰	۳۴	نظم شریف حضرات خواجگان سروردیه رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین
			خاتمة الكتاب - ۳۵

معذرت

فقیہ افسوس کے ساتھ اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ با خدا بنانے والی کتاب "الفقر فخری" جو کتاب وسنت کی روشنی میں علم تصوف کا ایک پاکیزہ سرمایہ ہے، بدیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کا مسودہ عرصہ سے مکمل ہو چکا تھا۔ اور خیال تھا کہ فقیر جلد ہی اس کو شائع کر کے دین کی ایک اہم خدمت سرانجام دے سکے گا۔ مگر اپنی علالت اور بعض دیگر ذاتی مجبوریوں نے اس کام کو کچھ ایسا التواء میں ڈالے رکھا کہ آج بجز معذرت کے اور کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ مولا کریم ہی اس کی اشاعت میں فقیر کی دستگیری فرمائیں۔

پہید ہے کہ اس کتاب کا خلوص سے مطالعہ معرفت الہی کے ہر متلاشی کے قلب و دماغ میں ایک ایسا نورانی و روحانی انقلاب پیدا کر دے گا۔ جو طالبوں کی اجتماعی اور انفرادی، شاہانہ و فقیرانہ، عالمانہ و صوفیانہ زندگی میں سلامی اخلاق شرافت، خدائشاسی، حق پرستی، سنجیدگی، عملی پاکیزگی اور ضبط و نظم کو تخلیق کرتا ہے۔

پاکستانیوں کیلئے اس کتاب کی اشاعت یقیناً خشک سالی میں بارانِ رحمت ثابت ہوگی۔ کیونکہ دنیا کے عین ایامِ جوانی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے آخر پر خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہی دعوتِ عمل دی تھی۔ جس پر عمل پیرا ہو کر آج کم و بیش پچھتر سو سال تک اہل اللہ نے اسلام کو صرف زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچا بھی دیا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

پیش لفظ

تصوف کے بارے میں اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور آئندہ بھی یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ کیونکہ جب تک تصوف کے ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے اس جہان میں موجود ہیں اس پر بحث و تحقیق ہوتی رہے گی اور اس بارے میں نئے نئے نکات پیدا ہوتے رہیں گے۔ مگر آج جس انداز میں بحث ہو رہی ہے۔ وہ کل گذشتہ سے بالکل مختلف ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کل جو کچھ لکھا گیا تھا اس میں مخالفت کے باوجود نیک نیتی کو بہت زیادہ دخل ہوتا تھا۔ اگر کوئی اُن کی تسلی کر دیتا یا وہ کسی حقیقت پر خود بخود مطمئن ہو جاتے تو وہ مخالفت ترک کر کے موافقت پر رجوع فرما لیتے لیکن آج علم و فضل کا دعوے مقدم ہے۔ مخالفت میں جہاں بھی قدم اٹھایا جائے گا، اس کی غایت اولیٰ دوسرے لوگوں پر اپنے علم و فضل کا سکھانا اور اپنی اپنی علمی فضیلت سے مرعوب کرنا مطلوب ہوگا۔ انہیں اپنے قول و فعل اور دلائل سے لاکھ قائل کرنے کی کوشش کی جائے، وہاں "میں نہ مانوں" کی ایک ہی رٹ ہوگی۔

بحث کا یہ انداز مغربی تعلیم کا نتیجہ ہے کیونکہ نہ جاننے کے باوجود بھی انہیں دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور تعلیم کے دوران میں یہ بات ابھی طرح ان کے ذہن نشین کر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا نام تر علمی سرمایہ یورپ کے مقابلہ میں بیچ اور بیکا ہے۔ اس میں شکوک و اوہام کے سوا کیا دھڑا ہے۔ اس کا نظام فرسودہ ہے جو علمی معیار پر پورا نہیں اُترتا۔ چونکہ ہمارے تمدن کی اس اس روحانیت پر ہے۔ اس لئے وہ ساجر مغرب کی افسول طرازیوں سے مستور ہو کر اس کے سرے سے منکر ہی ہو گئے ہیں۔ تصوف کی اساس، اس کا نظام، اس کا طریق کار، اس کا محورِ عمل اور اس کے اذکار و افکار روحانیت سے الگ کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ سراپا روحانیت ہی ہے۔ اس لئے وہ ان سب سے انکار کر کے تصوف کے سب سے بڑے معترض بن گئے ہیں۔ اگر مرحوم نے سچ کہا ہے۔

مطر کو دیکھتا ہوں تصوف پہ معترض + کالج کے کیڑے پڑ گئے دلیق فقیر میں

آج تصوف کے بہت دوست اور موافقین اور بہت سے دشمن اور معاندین بھی ہیں۔ ایک جماعت اس کو شریعتِ اسلام سے کوئی الگ نظام کہہ رہی ہے تو دوسری جماعت اس میں اور شریعتِ اسلامی میں سہر مٹا

کہ عزق نہیں پاتی اور اسی لئے اس کو اسلام کے مطابق سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فقر محمدی کا ہی دوسرا نام تصوف ہے اس لئے اگر صوفی کو سچی درویشی کی تلاش ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سرکارِ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور درویشی اختیار کرے۔ اور لفظاً و معاً ان کا ہی پیرو ہو جائے۔ اور یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر گامزن ہوئے بغیر وہ منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

صوفیائے متقدمین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان پر ایک نظر ڈالنے سے جو بات بہت نمایاں نظر آتی ہے اور جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ تقلید و اتباع سنتِ نبویؐ ہے۔ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے کہ اس وقت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے کیا کیا تھا۔ پھر جب انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہو جاتا تو وہ اس سے سرسراخراش نہ کرتے۔ ان کی زندگی کی ہر نقل و حرکت اور خاص کر ان کے اخلاقِ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنا امام و پیشوا سمجھتے ہیں۔ ادا آپ ہی نصیبِ محبت مستحکم کرتے ہیں۔ وہ آپ کا اسمِ پاک سُن کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ اور ان کی آنکھوں میں حضور ہی کی صورت پھرتی ہے۔ زبانِ آپ کے ذکر کے ایسے مزے لیتی ہے کہ گویا ان کی بنیاد کا رُخِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ صوفی بننے اور فقر کے میدان میں قدم رکھنے کے امکانات اسی وقت پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب ممنوعات سے بچنے اور تعمیلِ احکامِ الہی کی قدرت حاصل ہو جائے۔ اسکی پہلی منزل یہ ہے کہ طالب اپنے دل کو گناہ کے خیال سے اس طرح محفوظ رکھے جس طرح متقی اپنے جسم کو گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے۔ گویا فقیہ یا صوفی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی خطرہ کا گزر نہیں ہوتا۔ اسے اس بات کی شرم ہوتی ہے کہ خداوندِ عالم جل و علا شانہ کی دوستی کا مدعی ہو اور کسی غیر خدا کو دل میں جگہ دے۔ یہ پہلا قدم ہے اگر اسکی توفیق بھی حاصل نہ ہو تو کہاں کی درویشی اور کیسا تصوف ؟

اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ طالب کے دل میں خدا کی محبت اس قدر غالب ہو کہ دنیا و مافیہا کی ہر بات اس کے مقابل میں محو ہو جائے۔ دل اور دل کی ہر خواہش اس معبودِ حقیقی کے لئے وقف ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر وہ قرآنِ کریم کے ذوق سے مست اور اس کی ہر آواز پر وجد کرے گا۔ اور جب وہ اس کی تلاوت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے اس کا دل نور ہو جائیگا

یہ ایک سچے دیویش (صوفی) کی پہچان ہے اور تصوف ان ہی باتوں کا حامل ہے۔ اگر جاہل لوگوں نے اس میں آمیزش کر کے اس کا ٹھکانہ بدل دیا ہے تو اس میں تصوف بلکہ صوفیاء کا کیا تصور کیونکہ صاف اور پاکیزہ پانی وہاں ملتا ہے جہاں چشمہ پھوٹتا ہے پھر وہ جہنم میں سے گزر گیا وہی اس میں رنگ آمیزی ہوتی جاگتی اسلئے معاندین کو تصوف پر ضامہ فرمائی گئی ہے پہلے مستدین کے حالات کا جائزہ لینا چاہئے۔ تاکہ ان پر تصوف کی حقیقت منکشف ہو اور اسکی اصل سے واقف ہو سکیں۔ تصوف کی ماہیت اصلیت پر بحث کرنا درحقیقت صاحبِ دل کو کوئی کام ہے کیونکہ اس میں اکثر کیفیہات کا تعلق وادعات قلبی کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ تزکیۂ نفس اور ریاضت و عبادت کے ذوق و شوق کے بغیر تصوف کی تحقیقت کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس اندھے کی طرح ہوتے ہیں جو کدو کھیتی کے باوجود آئینے میں اپنے خدوخال دیکھنے کا متمنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کے معاندین جب اس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو بصیرت نہ رکھنے کی بنا پر قدم قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں اور نہایت مضحکہ خیز غلطیاں کرتے ہیں۔

تصوف کے معاندین نے جو بے تعلقی کا لبادہ اوڑھ کر گذشتہ دورِ فتن میں لکھا ہے۔ اس کے لئے وقت کا تقاضا تھا کہ کوئی صاحبِ دل بزرگ ان کے اعتراضات کا مسکت جواب دیتا۔ چنانچہ میر محمد موم و محترم حضرت قدوة السالکین مولانا الحاج صوفی ابوالفیض قلندر علی صاحب قبیلہ سہروردی مدظلہ نے اس جانب توجہ فرمائی اور اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ حق تو یہ ہے کہ یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ کیونکہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ آپ صاحبِ سجادہ و تقویٰ بھی ہیں اور تصوف و درویشی کی انتہائی منازل پر عبور بھی رکھتے ہیں۔ گویا آپ کی ذات گرامی شریعت و تصوف اور علم و عمل کا سنگم ہے۔ اس لئے اس نیک کام کے لئے آپ سے زیادہ اور کون موزوں ہو سکتا ہے۔

آپ نے نہایت سیدھے سادھے مگر دل نشین انداز میں کہ تصوف کیا ہے؟ اس کے اجزائے ترکیبی کون ہیں؟ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفیانہ اخلاق و اعمال کیا ہیں؟ صوفیاء نے اسلام کی خدمت کس کس رنگ میں کی ہے؟ اور مسلمان بحیثیت قوم تصوف اور ارباب تصوف سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف کا کیا فرق ہے؟ معترضین تصوف کی یادہ گوئی، وغیرہ وغیرہ کے موضوعات پر بحث کی ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے استدلال کی عمارت قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی علیہ السلام پر رکھی۔ اور اپنے دامن کو ادھر ادھر کے غیر متند اقوال سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اور نہ ہی بحث میں ذاتی جذبات

کو جگہ دی ہے۔

کتاب "الفقر فخری" اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ تصوف کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ان سے ادباً تصوف اثر پذیر نہ ہوں۔ اور وہ فرائض جو بہت حد تک صوفیاء کرام نے ادا کئے ہیں وہ معاندین کی رقیبہانہ دلائل و براہین سے پریشان ہوئے بغیر برابر ادا کرتے چلے جائیں۔ کیونکہ زمانے کے حالات اس امر کے مقتضی ہیں کہ سلف صالحین کی طرح دورِ حاضر کے متصوفین جبر سے فریضہ تبلیغ کے لئے آمادہ ہوں۔ غیر مسلموں کو اسلام سے اور مسلمانوں کو اسلامی اخلاق اور طریق کار سے آشنا کریں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں یہ دونوں فرض ادا کئے ہیں۔ بحثوں میں پڑنا، قیل و قال میں الجھنا اور مناظروں کے تکلفات سے آلودہ ہونا، صوفیانہ نظام زندگی کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ عمل کی ہجراتہ قوت سے کیا اور آج بھی جو ہوگا اسی قوت سے ہوگا۔ آج اسی قوت کی ضرورت ہے۔ اور زمانہ اسی کے لئے چشمِ براہ ہے۔

محمد علم الدین سالک

ایم۔ اے

الکتاب

نفیر اس حقیر تصنیف کو پیشوائے اولی الالباب، حافظ اوصالح شرع
والکتاب، واقعہ اسرارِ حدیث، کاشفِ انوارِ صمدیت، مقیمِ خدامِ جمال
علیمِ حجابِ جمال، حضرت خواجہ میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستانی حیاتِ گیتی
گجراتی کے اسم گرامی سے معنون کیا ہے جن کی ذات ستودہ صفات کے
فیضِ باطنی سے سینکڑوں تشنہ کا مانِ شرابِ معرفت اور ہزاروں تلاشیان
نورِ ہدایت کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔

اشارہ

زندہ جاوید ہو جاتا ہے وہ مرد خدا
موتوں قبل ان تموتل کو جو سمجھے زندگی

قابلِ حمد و ستایش و معبودِ مطلق و محمودِ برحق ہے جس نے ہر زوال و نقص
 سے پاک اور مثال و شرکت سے مبرا ہوتے ہوئے اس ظالم و جاہل خدا کی پُتلے
 کو اختیار ہی بخشا اور اَلْإِنْسَانُ رِسْوَتْنِیْ وَ اَنَا لَسْتُ نُوْکَ کے شرف و مجد سے نواز کر
 عقل و خرد کی روشنی عطا فرمائی۔ مگر اکی چشم ہمہدیشہ اُس کے مشاہدہ جمال میں
 تیرہ اور دیدہ نہر ملاحظہ کمال میں تیرہ رہی۔ پھر صراطِ ستقیم کی کھلی راہیں متعین
 فرما کر نہ صرف پہچان کی صلاحیت ہی مرحمت فرمائی بلکہ لکھو لکھا انبیاء و مرسلین کو
 مبعوث فرما کر اس پر چلنے کی تمام آسانیاں اور سہولتیں بھی ہم پہنچا دیں۔

فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحْسَانِہٖ

نعت

بے شمار درود و سلام اس ہادی سُبُلِ ہنتم رسل مولا کے کل محمد رسول اللہ
 صَلَّی اللہ علیہ وسلم پر ہو جنہوں نے خاتم الانبیاء مبعوث ہو کر یقین و یقین کی
 محفل کے مندیشوں کو ضیاء ایمان و نور الیقان بخشا اور اللہ کریم کے آخری
 پیغام کے ذریعہ خلقت انسان کا حقیقی مقصد و تحقیقی راستہ ایسا صاف و
 غیر مشتبہ طریق پر سمجھایا کہ جس کے بعد کسی کو حجت انکار باقی نہ رہی بہر سرکش و
 متمرد انسان کو راہ کے کامل ہونے کا یقین اور بہر سعید روح کو حصول معرفت
 الہی میں کمال نور دین حاصل ہو گیا۔ وَصَلَّى اللہُ عَلٰی حَبِیْبِہٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ

التجائے فقیر

تو بعلم ازل مرادیدی

دیدمی آنکہ بعیب بخردی

تو بعلم آں ومن بعیب ہماں

رد مکن آنچہ تو دپسندی

الفقر فخری

کیوں کریں فریاد بہب ، لکھتے نہیں فریاد برس
دم بخود ہیں اپنے عالم میں امیر ان نفس
ساز برگ کار وال سے اور نہ آوازِ جرس
اپنا مسلک ہے نقطہ التباس باقی ہو جس

رات دن کرتے رہے ہی نفس کی قربانیاں

خیر الفقر فخری میں یہ بے سامانیاں

ایہ استبرق و قاقم سے ہم کو کام کیا
ساغر جمشید کیا اور بادۂ گلغام کیا
داستان شکوہ ہائے گردشِ ایام کیا
رات دن کیساں ہیں ہم کو صبح کیا اور شام کیا

چشمِ عبرت میں ہمیشہ سے یہ دونوں رنگ ہیں

دل کے پردے اس نوا سے سازِ ہم آہنگ ہیں

بے بقا ہے جب تو یہ انشا غلط و فتر غلط
نظم ستار و ثوابت صورتِ محور غلط
جلوۂ مہرِ نمین و تابشِ اختر غلط
نقطہ نقطہ فردِ ہستی کا ہے سرتا سر غلط

اس نمود بے بقا سے کب عبرت کیجئے

عالم کثرت میں رہ کر درسِ وحدت لیجئے

وہم باطل کارِ عقل تفرقہ پرداز ہے
دل پہ قبضہ ہو جسے وہ مایہ صدناز ہے
سازِ نیرنگ جہاں بھی دیکھئے کیا ساز ہے
مخلقت پر دے ہیں لیکن ایک ہی آواز ہے

نور پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی تنویر سے

اتنی تصویریں کھینچی ہیں ایک ہی تصویر سے

عیش فانی کا تصور لغو ہے، بیہودہ ہے   حُب دُنیا سے دل غم آشنا آسودہ ہے
 اک صعبِ فقر ہے وہ بھی غبارِ آلودہ ہے   صبرِ یونانی ہمارا شیوہ فرسودہ ہے
 دردِ دل را میکنم اضطرابِ پیوندے دگر
 بر طبیبِ خود تغافل میزنم چندے دگر
 ہم کو اُس سے کیا غرض ہو قیصرِ دیں کا جواب   نقش ہے جس پر لَدُ وَالْمَنُوتِ وَالْبَنُوطِ
 ہم جہاں میں وہ زمیں ہے روکشِ آفتاب   ذرہ ذرہ ہے ہماری خاکِ حکمتِ مآب
 بارگاہِ حق میں ہیں حاضر ہمیشہ دل بکفت
 خاک کے پتکے ہیں ہم اور نورِ یوں پر ہے شرف

شکرِ نعمت

شکرِ نعمت ہائے تو چند انکہ نعمت ہائے تو
عذرِ تقصیراتِ ماچند انکہ تقصیراتِ ما

انسان خاک کی خاک کا ہر ہر ذرہ اور اس کے مرکب جسم کے خون کا ہر قطرہ پروردگارِ عالم کی بیشمار احسانمندیوں اور رحمتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور ہر مسلمان پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو ایمان و ایقان اور دین و قرآن کی دولت سے سرفراز فرمایا گیا اور اپنے حبیبِ پاک صاحبِ لواک سید المرسلین رحمۃ اللعالمین، سرورِ کائنات، مختارِ شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور فرماں برداروں میں پیدا کیا۔ یہ وہ عزت افزائی اور سرفرازی ہے جس کے سامنے ہر نعمتِ بیچ ہے۔ اور جس قدر بھی شکرِ کس نعمت کا ادا کیا جائے کم ہے حقیقتاً انسان شکر گزاری کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو نہیں سکتا۔ اور اس شکر گزاری کی پہلی کوی اُن بزرگانِ دین کا بھی شکر ادا کرنا ہے جن کے ذریعہ سے یہ دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ کیونکہ حضور پر نور شافعِ یوم النشور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْإِنْسَانَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔

ان بزرگانِ دین کے اس احسانِ غنیم کا حقیقی شکر تو یہ ہے کہ ہم اُن کے نقشِ قدم پر چلیں اور جو جہد و جہد انہوں نے دین کے تحفظ و بقا کے لئے میدانِ تبلیغ میں کی ہے۔ اس میں ان کے شریکِ کار و مجال نہیں۔ اور وہی دولتِ ایمان و ایقان و دین و قرآن جو اُن کی پاک جوانیوں اور مقدس نفوس کے صدقہ میں ہم تک پہنچی ہے ہم بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اپنی ادرجہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے آپ میں بصورتِ عمل ان کے ناموں اور کارناموں کو روشن رکھیں۔ جب شریعتِ مطہرہ میں جسمانی انساب کے بقا و تحفظ کی نہایت تاکید فرمائی گئی ہے۔ تو مقصدِ حیات یعنی روحانی سلسلہ کا بقا اور تحفظ بھی یقیناً ضروری و لازمی ہے۔

جن نفوسِ قدسیہ نے اپنے انفاسِ طیبہ کو رضا الہی سے سرشار کیا۔ بلاشبہ اُن کے متبرک ناموں کا دروازہ اُن کی

مقدس زندگیوں کا تذکرہ خوشنودی خداوندی کا سبب اور ایمان کی تازگی کا موجب ہوگا۔ لہذا ان کے اسماء گرامی کی برکات
 بہرہ ور ہو کر ایک بے پناہ خیر اور بہت بڑی سعادت کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے +
 وَالشُّكْرُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَدِيِّ

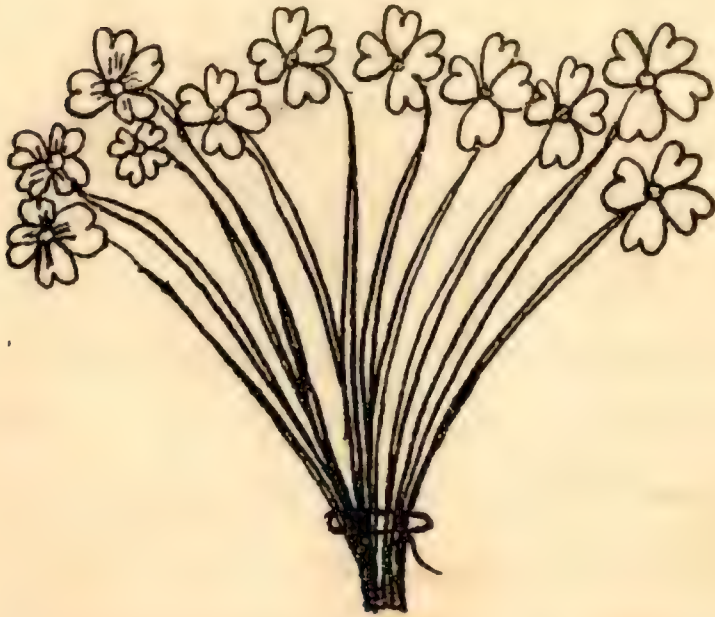

سبب تالیف کتاب

یہ کتاب ساری کی ساری اُن نام نہاد درویشوں، جہاں صوفیوں اور لگاؤت بند ملکوں کے لئے معرضِ بھری میں لائی جا رہی ہے۔ جو امور تصوف اور درویشی کی حقیقتوں سے ناواقف ہوتے ہوئے فریبِ نفس میں الجھ کر ایک خود ساختہ اور مبالغہ آمیز تصوف کو پوشرک سے ڈانڈے ملا دینے والے تخیل کا سائل ہو ایجاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں نہ منطقی اعتدال ہوتا ہے اور نہ شرعی اعمال و اصطلاحات کے ساتھ اس کی کوئی حد ملتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بقول پیرِ بڑی یہ لوگ خود نامرد اور مَرودہ ا کے رابزن بن جاتے ہیں کیونکہ غیر شرعی درویشی کے حامل معصوم تو ہو نہیں سکتے اور بحیثیت بشر اُن سے معصیتوں کا صدور بھی ناممکن نہیں۔ بلکہ اس درویشی کے دائرہ میں رہ کر بھی وہ مختلف خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ نہیں ہوتے تو تصوف کے عام مسائل میں اُن کی رائے بھی یہی وجہ رکھتی ہے۔ جو عام انسانوں کی آرا رکھتی ہیں۔ اگرچہ عوام کے مقابلہ میں وہ اپنے فضائل و کمالات کا پلہ بھاری ہی گمان کرتے ہوں یا اُن کی بصیرت کا کوئی روحانی سپاہی تقرب الی اللہ کے وسائل میں صاف بھی ہو۔

اس ضرورت کا دوسرا بنیادی پتھر یہ بھی ہے کہ حضراتِ مونیہ و متقین رحمہ اللہ دُنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اُن کے اوصاف و احوال و اعمال و اشتغال، طور طریقے بھی ان کے ساتھ ہی رخصت و تاپید ہو گئے۔ اب بچائے اُن کے جو لوگ ہیں اور اُن کی نیابت کے مدعی وہ عباداتِ شریعہ کے تارک غفلتوں اور شہوتوں میں مبتلا ہیں۔ حضراتِ محققینِ مونیہ کے اٹھ جلنے کے بعد کُرج ہمارے زمانے میں اُن مقدس بزرگوں کی بس یاد ہی باقی رہ گئی ہے۔ اُن کے نقشِ قدم پر چلنے کے دعویدار اُن کے وظائف و اعمال کو تو فخریہ ذکر کرتے ہیں مگر اُن کی درویشی کا اصل طریق کار ان میں مغفوت و نظر آتا ہے متقین کے میدانِ طریقت میں ایک علاج ستا تا پھینکا گیا ہے۔ نہ وہ معصوم و کم سن سال بزرگ باقی ہیں جن کی راہ پر چلا جائے اور نہ وہ جوان جن کی سیرت کو مشعلِ راہ سمجھا جائے۔ زہد و تقویٰ کی ساری بساطِ اُبت کر جس و طمع کا دور دورہ ہو رہا ہے۔ شریعتِ خرا کا احترام تک دلوں سے مٹ گیا ہے۔ اور دین کی طرٹ سے بے پرواہی قطعی آسان ہو گئی ہے۔ احکام کی عظمت نہیں رہی اور عباداتِ شریعہ نماز روزہ کی بے وقعتی دلوں میں گھر کر چکی ہے۔

جب ان مدعیان فقر ہی کی اخلاقی پستی حد سے گزر جائے تو عبادت و طاعت میں انہماک رکھنے والے کیونکر اور کہاں سے پیدا ہوں گی یہی لوگ اگر شریعت کی پیروی کی بجائے اس کی خلاف ورزی کو باعثِ فخر سمجھنا شروع کر دیں۔ اور درج کے تزکیہ سے کوئی واسطہ ہی نہ کرے تو فقر محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تلاشِ نماں سے کی جائیگی۔ پھر طرہ یہ کہ سرتاپا غلبۂ نفسانیت میں مغلوب ہوتے ہوئے اور مادہ و حرکتوں کے باوجود بھی ان کا دعویٰ دہی شیخیت اور روحانیت کا قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی حضرات کی اس روش سے مخالفین کی حقیقت تصوف سے انکار اور منکرین کو مسابح حقیقت پر اعتراضات کے موانع کثرت سے ملنے لگے ہیں۔ لہذا ضروری معلوم ہوا کہ اس جماعت کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کی جائے جو حضرات فقر و صوفیائے متقدمین کے صحیح اخلاق و اعمال اور عقائد و معلومات کی مرقع ہو۔ تاکہ خود ساختہ صوفیوں اور اُن کے گھڑے ہوئے تصوف کے نقوش کی اصلاح ہو سکے۔ و بآئد التوفیق

عرض حال

فقیہ ابو الفیض قلندر علی سید رومی کو ٹلوی سیالکوٹی ٹیم لاہوری یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہمارے باوجود اولیائے کرام و بزرگان عظام و علمائے نام اہل جہان کے لئے رب العزت جل شانہ کی نعمت عظمیٰ و عنایت کبریٰ ہیں۔ کیونکہ ہمارے آقا و مولا مختار و وہاب باعث تخلیق کون و مرکان سید بنس و جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں تمیں ابدال ہیں۔ جن کے سبب سے زمین قائم ہے۔ اور انہی کے سبب و برکت سے لوگوں پر مینہ برسائے جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے مدد اور فتح پاتے ہیں۔ اور ان ہی کی وجہ سے رزق دیئے جاتے ہیں۔ پس جس شخص نے اس نعمت کی شکر گزاری سے منہ موڑا۔ اس نے بارگاہِ خداوند عالم کو چھوڑا۔ حقیقتاً افضل ترین عبادت اور موثر ترین اطاعت صحبت اہل کمال و مجاہد مقربانِ بارگاہِ ذوالجلال ہی ہے۔ مقدونیہ کے زندہ جاوید حکیم حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:۔ شعر

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

پس اگر کسی کو دولت صحبت و سعادت مجاہدیت سیر نہ ہو تو ذکر اذکار و اتباع و آثار بزرگان دین بھی ایک طرح کی صحبت ہی ہے۔ کیونکہ رخ ”ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے“ بہت افزائی اور ظلمت زدائی میں اسکی بھی وہی تاثیر ہے جو صحبت اور مجاہدیت کی ہے۔ نیز بزرگان عظام کے تذکار میں بے شمار فوائد ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کا ذکر دلیل محبت ہے اور محبت محب کو محبوب تک پہنچا دیتی ہے۔ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔ دوسرے یہ کہ محبوبانِ بارگاہ کا ذکر بھی باعث تقرب الی اللہ ہے۔ کیونکہ محبوب کو ذکر اپنے محب کا مرغوب اور محب کو یاد اپنے محبوب کی محبوب ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ حسب ارشاد عِنْدَ ذِكْرِ الصُّلَحَاءِ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ مَوْجِبَ نَزُولِ رَحْمَتِ بَارِي ہے۔ حضرت ابو علی و تاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقبولانِ بارگاہ کا محض ذکر سُنتا بھی اگرچہ اس پر عمل نہ ہو سکے فائدہ سے خالی نہیں۔ اگر مرد طالب ہوگا تو اس ذکر سے بہت اس کی بلند ہوگی اور طلب اس کی بڑھے گی اور اگر اس میں رعوبت ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی

یہاں تک کہ اس کو اپنا نیک و بد نظر آنے لگے گا۔ اور اگر وہ کور باطن نہ ہوگا تو خود مشاہدہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ محسنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لَا تَزِنُ الْخَلْقَ بِمِثْرَانِكَ وَزِنَ نَفْسِكَ بِمِثْرَانِ الْمُؤَقِنِينَ لِتَعْلَمَ فَضْلَهُمْ وَأَفْلاَسِكَ یعنی تو خلق خدا کو اپنے ترازو میں وزن نہ کر بلکہ اپنے آپ کو مردان خدا کے ترازو میں وزن کر تا کہ تو اُن کی فضیلت اور اپنے افلاس سے واقف ہو۔ کسی نے حضرت امام المتقین فخر الاولیاء و سید الطائفہ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی ارادت کو بغیر عمل کے بعض بزرگان سلسلہ کے روایات و حکایات سے کیا فائدہ پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کہ یہ ایک شکر اللہ تعالیٰ کے لشکر دے سے ہے۔ اس سے مرید کو مدد پہنچتی ہے۔ اور اس کی دل شکستگی و الجھی سے بدل جاتی ہے اس کا صنعت قلب دور ہو کر دل یاد الہی میں قوی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تِلْكَ الْبَنَاءَ الرَّسُلَ مَا نُنْفِذُ بِهِمْ فَوَآدِكَ یعنی اے محبوب ہم اگلے پیغمبروں کے قصے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کا دل اس سے مثبت دوام اور مکمل آرام حاصل کرے۔ اور قوی ہو جائے۔ اس کے تحت مولانا جمال الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

ذکر نیکو رفتگاں دارد ثواب	عاصیاں رائے رہاند از عذاب
پہل بہ نیکو رفتگاں در نما ختم	ہمنشینان ملائک یافتم
ہر کرا با شد محبت با خدا	کے بداند واصلانش را بسدا
اولیاء اللہ . اللہ اولیاء	بیچ فرق در میاں بود روا
ذکر ایشان ذکر کراں یزداں بود	یاد نیکان یاد آں سجاں بود

پس جب سے یہ عاجز سلسلہ ارادت و سعادت بیعت حضرت ولایت منزلت قیوم زمان واقف اسرار ذات صمد مولانا الحاج قلیہ میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ سرور دی میں داخل ہوا۔ ہمیشہ یہی خیال رہا کہ کچھ حال خیر مال مقبولان ذوالجلال کا اس طرح تحریر میں لائے کہ آئندہ آنے والی جماعت مثالیان حق کو راجح و متجسسان فقر آدق کو منزل فقر واضح تر ہو جائے کیونکہ سونیلے کرام کے خصائص و معارف و حقائق و لطائف کا جس قدر ذخیرہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اس سے عوام دو وجہ سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ ایک یہ کہ عربی فارسی زبان میں جو اس ذکر خیر کا مجموعہ ہے۔ اس سے موجودہ دور کے عربی فارسی سے ناواقف حضرات بالکل محروم رہتے ہیں۔ دوسرے اردو تراجم جن میں بڑا اُسقم یہ ہے کہ بعض مترجم

حضرت خود اصطلاحات تصوف و مقامات فقر سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے بغیر صحیح مفہوم ادا کئے کے بڑے آرام سے وہی الفاظ تراجم میں بھی چپکا دیتے ہیں۔ جو اصل متن عربی و فارسی میں دقیق ہوتے ہیں اور جن کے مطالب بیان کرنے کے لئے ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی یا زحمت اٹھانی پڑی ہوتی +

مگر فقیر کو ہمیشہ اپنی بے بضاعتی و بے سروسامانی اور بے مانگی و میچیدانی مانع و مزاحم رہی۔ کہ کیونکہ اپنی علمی و عملی کمزوری کے ماتحت اس میدان عرفان میں قلم اٹھانے کی جرأت کرے۔ یہاں تک کہ سلسلہ صحیحی المقدس آگیا۔ اور یہ مسئلہ لازم فی الذہن ہی رہا۔ ایک روز عالی جناب قبیلہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ فی زمانہ بہت سے جاہل درویش اور نام نہاد فقیر شرعی قصوف و احسان اور کشف و عرفان کے خلاف کلام کرتے ہیں۔ اور راہبان ہند کی تعلیم اور لنگوٹ بندی و بھنگ نوشی کی تفہیم نے ان کو اصل مہارت و آیات فقر سے قطاراً دور پھینک دیئے اور وہ اپنے خود ساختہ فقر اور خود کاشتہ حسرت پر عوام کو فریب دے کر مگرہ کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر کچھ لکھنا چاہئے تاکہ اس فتنہ کا سد باب ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طالبان حق اس وقت ایک ایسی عام فہم اور مستند کتاب کے خواہشمند بھی ہیں جس میں غلط تعلیم و تربیت سے پاک اور رہبانیت کی آمیزش سے صاف صحیح اسلامی طریقت کو پیش کیا گیا ہو۔ اور وہ مسائل فقر و غلبہ ہو کر جوگ و اشراق کے معتقدات سے قریب ہو گئے ہیں۔ مستقل بحث کے ماتحت بالکل روشن اور واضح تر ہو جائیں۔ گویا حضور نے بھی وہی امر فرمایا جو پہلے فقیر کے اپنے ذہن میں تھا۔ اور اس امر کے پورا کرنے پر مستقیم ہونے کے بلائیت فرمائی۔ پھر تو اپنا پرانا خیال تازہ ہو گیا۔ اور وہ تساہل و تردد جو پہلے تھا، رفع ہو کر ارادہ میں دوبارہ استحکام کی صورت پیدا ہو گئی، فقیر نے صدق بہت اور خلوص نیت سے اس ارشاد کے پورا کرنے میں قلم اٹھایا۔ اور السّخّی میّتی و الاّ تَعْلَمُوْا مَرّت اللہ پر نظر رکھتے ہوئے لکھنا شروع کر دیا۔ جس کا نتیجہ بتائید رہا یہی اور اوراق پریشان مہمان فقر و فقر اذ خدا مان اولیاء اللہ کے بالمقول میں ہیں۔ مولا کریم قبول فرمائیں اور طابین حق کثیر فوائد حاصل کریں۔ لہذا قارئین کرام سے یہ استدعا ہے کہ جب اولیاء کرام کے پاکیزہ نفوس کی برکات اور ان کے مقدس ارواح کی حسنت سے ان کا وقت خوش ہو تو ان اوراق کے مولف کو بھی دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

بَارِكْ اللّٰهُ لَنَا فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا

تمہیں

کہا جاتا ہے۔ کہ یہ زمانہ الحاد و زندقہ و دہریت و مادہ پرستی کا ہے جس میں روحانیت اور متصوفیت سے بعد المشرقین ہے۔ دورِ حاضرہ کے ترقی یافتہ انسانوں کے نقطہ نظر میں کسی تعلیم کے روحانی اثر کا قائل ہونا ایک بے دلیل بات اور لغو عقیدہ ہے۔ روحانی کمالات اور روحانی قوتوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے زمانہ کے احمقوں کا ایک بے معنی تخیل ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جس قدر مادیت میں ترقی کرتی اور عقلی نظریات و محسوسات کے چھندوں میں پھنسی جا رہی ہے۔ وہ اسی برقی رفتار سے اساتھ تصوف و روحانیت کی طرف بھی آ رہی ہے وہ منبع جس سے مذکورہ بالا قبیح خیالات پھوٹ پھوٹ کر نکلتے تھے۔ اسی سے اب روحانی اثر کی آوازیں بھی نکل رہی ہیں۔ گو ابھی تک وہ نہایت مدہم ہیں۔ مگر سننے والے انہیں سن رہے ہیں اور محسوس کرنے والے انہیں محسوس بھی کر رہے ہیں۔ کہ اہل دنیا کی یہی مادی ترقی روحانی ترقی میں مدد و معاون ثابت ہو رہی ہے۔ اور انسانوں کو مادیت سے بیزار کر کے انہیں روحانیت سے سکون حاصل کرنے کی جانب راہ نمائی کر رہی ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کہ خدا اطہی اور خدا رسی کا اولین ذریعہ کتاب و سنت ہے اور قرآن کریم نے بتلایا ہے۔ کہ انسانی زندگی کی غرض و غایت صرف عبادت الہی ہے۔ پھر عبادت کے لئے تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی سخت ضرورت ہے اور تصفیہ قلب و تزکیہ نفس ہی تصوف کی اساس ہیں۔ پھر تصوف کے لئے فقہ کی احتیاج ہے۔ جس طرح شریعت شریف کے مطابق عمل کرنے کے لئے فقہائے قرآن و حدیث کے مسائل کو استنباط کر کے فقہ کی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیا ہے اسی طرح صوفیائے کرام اور اولیائے عظام نے بھی تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے اصول و قوانین کو شریعت شریف سے استخراج کر کے ایک جامع منضبط فرما دیا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کیلئے خدا اطہی اور خدا رسی کی راہ آسان ہو جائے۔ لیکن پھر بھی دنیا کی کثافتوں اور نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہنے اور خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کیلئے کسی رہبر کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ کیونکہ بغیر نورانہ رسول علیہ السلام اور بغیر ضلیئے اولیاء کرام کے اس راہ پر

چلنا دشوار ہے اس لئے کہ راہ حق مجرب اور آسان ہے۔ اتنی ہی پیچ در پیچ اور پرخطر بھی ہے۔ شعر

ہے وادی عشق بھی کیا وادی گلزار بھی ہے پُر خار بھی ہے
اس وادی کا طے کر لینا آسان بھی ہے دشوار بھی ہے

اس راہ کے پھنسنے والوں کے شیاطین جن و انس اس قدر دشمن ہیں کہ بے نور ولایت متداعی حق کا ایک قدم بھی چلنا محال ترین امر ہے حسب ارشاد حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کو لا مستان هلك النعمان یعنی حضرت سیدنا امام اعظم آخر عمر میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت و ارادت میں رہے اور دو سال فیض باطنی کا حصہ پایا۔ نو فرمایا اگر یہ دو سال نعمان کی عمر میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ گویا راجائی شیخ کامل ہی ایک وہ چیز ہے جس کی کفیل گمراہی وضاحت کا مطلقاً ثبوت نہیں رہتا اور سالک راہ نہایت پُر امن طریق پر ہلاکت سے بچا ہوا بے فکری کے ساتھ چل کر سلوک کی منزل میں طے کرتا ہے اور یہی وہ ضرورت ہے جس کے ماتحت اسلام میں پیری مریدی کا سلسلہ قائم ہوا۔ چنانچہ نقشبندیہ سلسلہ کے ایک برگزیدہ بزرگ حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں:-

”کہ میرا سلوک سے مقصود کبھی پیری مریدی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مقصود ادائے وفائت بندگی اور سستی و گناہی اللہ وال رعونت و امانیت نفس امارہ ہے کہ معرفت الہی سے وابستہ ہے۔“

پس حقیقی یہ اور سچا شیخ وہ ہے جو مرید کو طریقت کی پناہ میں لینے کے بعد اس میں ایک التیو انقلاب پیدا کر دے اور علی قوائے کے ضعف و انحلال کو دور کر کے اپنے ارادہ مند میں وہ وقت پرداز بھر دے کہ اس کی روح قنارح و قنفس کے عرصہ حیات سے آسائش کا حقیقی کی جانب پرداز کرنے لگے۔ اگر مصیبت حاصل کرتے کہ بعد مرید میں کوئی تغیر واقع نہ ہو ورنہ اس کی قوت عمل تیز تر نہ ہو جائے تو کچھ لینا چاہئے کہ ایسی پیری مریدی محض ایک رسم پسندی کی چیز ہے۔ اور دنیا میں اس کی غرض و غایت جلب منفعت کے مشغلہ کے سوا کچھ نہیں۔

آج کل چونکہ کثرت متکا و دعا باز لوگ ولایت کے مدعی ہو کر سادہ لوح انسانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے پھرتے ہیں اور عوام میں دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس قابل ہوں اور یہ دریافت کر سکیں کہ کون ان کی روحانی ترشگی کی تسکین کر سکتا ہے۔ اور وہ کسے اپنی رہنمائی کے لئے شیخ کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی واقفیت کیلئے ولایت کے چند آثار و خواص بیان کر دیے جائیں۔ جن کے مطالعہ سے یہ تہہ پہل چلنے کا حقیقتاً یہ آثار و خواص کسی غیر ولی کا حصہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ کسی غیر ولی کی ذات میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر

ہیں:-

اعتماد علی اللہ، تسلیم و رضا، استغناء، تمول و ناداری کی مساوات، عدم وجود کی یکسانیت، ہمت و شجاعت، شرافت و نجابت، جرأت و استقامت، عزت و حرمت - خودی و خودداری، رعب و غلبہ، غیرت و حمیت، جود و سخا، جذب قلوب، تاثیر کلام، برکت صحبت دلی آسودگی، نفس و طبیعت کے ساتھ دائمی جہاد، اور ماسوائے اللہ سے کلی انقطاع وغیرہ حسنات صرف ایک مرشد کامل اور ولی حقیقی کا ہی سرمایہ حیات ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیر کا نہایت صلاح پر ہیزگار اور متبع سنت ہونا اس کی زندگی کا نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ وہ گناہوں سے پاک اور بدعتوں سے منزہ ہوتا ہے۔ ان شاہبازان طریقت کے یہ اوصاف تصویف کی ہر کتاب میں مذکور ہیں۔ چنانچہ حضرت قبلہ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سرحدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریدوں کی تربیت دودھ پلانے والی عورت سے سیکھی ہے۔ اگر وہ ناخوردنی اشیاء سے پرہیز کرے گی تو اس کے بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور پاکیزہ دودھ اس کے پیٹ میں جلے گا۔ ورنہ بصورت دیگر تمام خراب چیزیں دودھ میں اتر کر کے بچے کی صحت پر بڑی طرح اثر انداز ہوں گی اور وہ توانا و تندرست نہ رہ سکے گا۔ یہی حال پیر طریقت کا ہے اگر پیر خود انفعال شیعہ اور اعمال تعبیہ کا ترک ہو گا۔ تو مرید بھی یقیناً اس کے انہاج میں گناہوں پر زیادہ جری اور دیر ہو جائے گا۔ لہذا مرید کو صلاح اور پرہیزگار بنانے کے لئے اشد ضروری ہے کہ پیر خود صلاح پرہیزگار اور عامل و کامل جو جس کی مفصل تشریح آگے آئیگی۔ انشاء اللہ (یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر کسی پیر سے بیعت ہونے کے بعد یہ ثابت ہو کہ وہ غیر صالح، ناقص، نااہل اور خلاف شرع و بدعتی ہے۔ تو اس کی بیعت فسخ کر دینی چاہئے اس مسئلہ سے متعلق کسی شخص نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ کہ اگر کوئی شخص کسی کا مرید ہو جائے اور بعد ازاں اس پیر کو باطل و بیکار پائے تو کیا وہ دوسرے سے بیعت ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر فرض ہے کہ دوسرے سے بیعت کرے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور قبلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں کسی ایک سمت پر نماز پڑھ چکا ہو اور بعد میں اس کو معلوم ہو کہ قبلہ اس طرف نہیں جس طرف منہ کر کے میں نے نماز ادا کی ہے۔ تو اسی سمت پر قائم رہنا اور آئندہ بھی اسی سمت پر نماز ادا کرنا اس کے لئے جائز نہ ہو گا۔ پس اسی طرح اگر کسی نے کسی کو اپنا پیر بنایا اور بعد کو اس کے غیر شرع ہونے اور طریقت کے نقص و عیب کا علم ہوا تو وہ اس قبلہ باطل نہیں ہو سکتا اور ایسے

پیر کا اتباع محض ضلالت و گمراہی ہے۔ کیونکہ شریعت ہی اس میں طرقتین رہنمائے حقیقت اور پردہ کشائے معرفت ہے بغیر اتباع شریعت حصول کمال تصوف امر محال ہی نہیں بلکہ اتحاد بھی ہے لیکن فی زمانہ اہل زمانہ کا مذاق کچھ ایسا گہرا ہوا ہے کہ پاسبان علم معرفت کی تعلیمات و ارشادات ان کے سلاسل و شجرات مع تاریخ و سینین عرائس اور ہر خاندان کی متبانی کی شان کے اثرات و علامات ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ ایسے بے تحقیق طور پر اپنے اکابرین کی تعلیمات ترک کر دیتے ہیں گویا ان کے نزدیک کسی پابند شریعت پیر کی متابعت گناہ کبیرہ ہے بلکہ بعض فریب خوردہ لوگ وہ ہیں جن کے نزدیک شریعت اور فقر و تقصا و پیری میں اور یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں نام نہاد فقر و مختلف لباسوں رنگ رنگ گجروں و خوبصورت کلاہوں طرح طرح کی ٹوپوں، قسم قسم کے خرقوں، بالوں کی سیول، گاؤ دُم و ڈنڈوں، شیلروں کی کھالوں اور مرداروں کے سینگوں میں ملبوس نظر آتے ہیں جو حقیقتاً جو گویا بنہ کی نقل ہے۔ اور وہ اس سب کچھ کی کوئی سند سوائے اس کے نہیں لا سکتے۔ کہ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ ایسا ہی کرتے تھے۔

حالانکہ اسلام کے کلیم پوش و محرم اسرار خدا رسیدہ حضرات جو پہلے گنڈ چکے ہیں اور جو اس وقت بھی موجود ہیں اور جن کے مقدس وجود اسلام کی زمین پر اور مذہب کی رونق کا موجب ہیں۔ اور جن کی پاک جوانیوں کے صفحہ سے یہ معمورہ دنیا باوجود اپنی اس کثرت معصیت کے قائم و برقرار ہے جن کی محبت اللہ کی محبت، جنکی صحبت جنت کی چابی اور جن کی نیاز مندی قلب کی روشنی ہے، نے مسنون درویشی و فقر کی صاف و وضاحت فرمادی کہ متبع شریعت ہی درویش ہو سکتا ہے جس نے پہلی منزل پر ہی قدم غلط رکھا ہو وہ جہاں تک پہلے کا غلط رو ہی کھلے گا۔ شعر

نشت اول چون ہند معمار کج   تا تریاے رود دیوار کج

چنانچہ خواجہ احمد علیؒ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی بندگان خدا سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض و حسد فرعون و شیطان کی عادت ہے جو انسان کسی ضمانت باطنی کے ماتحت ان لوگوں سے دشمنی رکھے گا۔ وہ خدا کے دشمنوں میں شمار ہوگا۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ اَلْفُسْتَا

مگر ماں فقیر کو یہ لکھنے میں بھی ملامت کا ڈر نہیں کہ اہل اللہ کی محبت اور بے پناہ عقیدت ان کے در کی جہ سائی اور ان سے مخلوق خدا کی عقیدہ مندانه دوامتی نے ہمارے ملک میں بے شمار نام نہاد و مکار جبہ پوشوں اور زلف درازوں کو پیدا کر دیا ہے جن کی کثرت سے کسی بے ریا اور ریاکار حقیقی اور غیر حقیقی، اصلی و نقلی درویش کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا ہے

اور انہی کی وجہ سے ہمارے تعلیم یافتہ و سنجیدہ طبقہ میں قواعد طہارت اور رسم و راہ تعویذ کی سخت بیہوشی ہو رہی ہے۔ کاش ایسے لوگوں کو جو درویشی کا دم بھرتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرنے کی توفیق حاصل ہو اور مغالطہ یافتہ گروہ کو بھی نگاہ بنیلے تاکہ دونوں مدعیوں میں تشکیکی قطعی انکار و گمراہی کی بجائے خاصانِ خدا کی تمیز و اتباع کر سکیں اور معرفتِ الہی سے محروم رہ کر دنیا سے نامراد نہ جائیں۔ چنانچہ اسی غمن میں حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو چند نامزدوں کو دیکھ کر مردانِ راہِ خیر پر طعن نہ کر۔ کیونکہ یہ ایک وہ مغالطہ ہے جو منکر فقر کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور وہ اپنا دین و دنیا کا مفاد کھو بیٹھتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کیا لطیف رنگ میں توجہ دلا گئے ہیں۔ کہ۔ شعر

نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہو در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

گویا اُن کے نزدیک معرفتِ الہی کے لئے محض علمی ذخیرہ پُر اکتفا کرنا ایک فاش غلطی ہے جب تک اس کے ساتھ کسی علمی نمونے کا اتباع نہ ہو۔

معیارِ ولایت

تفصیل کے ساتھ تو یہ مسئلہ اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ ذکر کیا جائے گا۔ مگر یہاں صرف اتنا ہی بیان کرنا ضروری ہے کہ عوام و خواص کے نزدیک یہ تو ایک مسئلہ حقیقت ہے۔ کہ تعلق الہی کے لحاظ سے مسلمانوں کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو خطاؤں اور معاصی کے عادی ہو کر اپنی خطاؤں کی تلافی و رجوع الی الخیر سے گرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو مالکِ خالق حقیقی کو ہر لمحہ و ہر آن حاضر و ناظر سمجھ کر ہر قسم کی معصیت سے ڈرتا اور بچتا ہے۔ اور اپنی لوحِ اعمال کو خوفِ کے آنسوؤں سے دھو کر ہمیشہ ایسا پاک و صاف رکھتا ہے کہ اُس کا آئینہ قلب انوارِ الہی کا نگینہ بن جاتا ہے۔ اسی جماعت کو اولیاء اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی جماعت کی طفیل عصیاں شعاردل کے تمام کام نکلتے ہیں۔ صاحبِ کتاب الاسلام نے اس بحث کو بحوالہ عقائد لکھی ہیں لکھا ہے۔ **وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ مَا يُكُنُّ الْمَوَاطِئَ عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُجْتَنِبِ عَنِ الْمَعَاصِي الْمَعْجُزِ عَنِ الْإِنْفِصَالِ فِي الذَّلَالَةِ وَالشُّهُوَاةِ** یعنی ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں حتی الامکان زیادہ معرفت رکھتا ہو۔ اطاعتِ الہی میں استغراق رکھنے والا اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اور لذات و شہوات سے بیزار ہو۔ جس طرح تمام بندوں میں نبی خدا کا مقرب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر نبی کی امت میں سے بعض لوگ روحانی و جسمانی کمالات کے سبب بارگاہِ خداوندی میں باریاب اور مقبول ہو جاتے ہیں ان کی علمی اور عملی حالت ات کے تمام افراد سے ممتاز و نمایاں ہوتی ہے۔ ان کو تمام کمالات نبوت کی طفیل ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اور نبی کی تابعہ اسی سے ہی وہ اس مرتبہ کو پہنچتے ہیں۔ ان کو بڑی بڑی قوتیں اور نشانیاں دی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کرامت کا اظہار فرماتا ہے تاکہ اس کے نبی کی نبوت سے انکار کرنے والے اس کی کرامت کو دیکھ کر نبی کی صداقت کے قائل ہو جائیں۔ اسی سے اکثر بزرگانِ دین نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا وجود اور ان کی کرامت حق ہے۔ پھر اولیاء اللہ کے ذاتی خصائص کے متعلق لکھتے ہیں کہ شیخ عبد اللہ ابن البارک نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دلی کی کیا تعریف ہے۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ **هُوَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ حَيَاءٌ وَفِي عَيْنَيْهِ بُكَاءٌ وَفِي قَلْبِهِ صَفَاءٌ وَفِي لِسَانِهِ شَاءٌ**

رَفِي يَدِهِ عَطَاءٌ وَفِي وَعْدِهِ وَفَاءٌ وَفِي نُطْقِهِ شَفَاءٌ یعنی دلی وہ ہے جس کے چہرہ پر حیا، آنکھوں میں گریہ
دل میں پاکیزگی، زبان پر تعریف، ہاتھ میں بخشش، وعدہ میں وفا اور بات میں شفا ہو۔

حضرت قطب ربانی، غوثِ محمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں اولیاء
اللہ کے خصال، اوصاف یوں بیان فرمائے ہیں کہ خدا کی محبت و رضا کو بلا طلب اغراض و اغراض منظور خاطر رکھتے ہیں
اور تذلل و اخلاص ان کا شیعہ ہوتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد اور روح کو ذکر الہی سے زندہ کرتے ہیں۔ امیروں میں حب
یثیں تو اپنے شرف و احترام کا غلبہ رکھیں اور فقیروں کی مجلس میں عاجزی کریں۔ بے شرعی شوخی اور بدخلقی سے بچیں۔ مسلمانوں
سے حسن ظن اور ان کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کوتاہاں رہتے ہیں۔ اور کسی کی بُرائی اور بغض و کینہ
اپنے سینہ میں نہیں رکھتے حتیٰ کہ جو شخص ان پر ظلم کرے اس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ سوائے اپنے خالق و مالک خدا کے
کسی کا غوث اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ اور خلق خدا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سچائی اور حق و صداقت کے دلدادہ ہوتے
ہیں۔ ادا لے فرض میں کسی مصیبت اور آفات سے نہیں گھبراتے۔ اپنی روزی و فتن بازو سے پیدا کرتے اور کھانا، حلال کھاتے ہیں۔
بقول حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دلی وہ ہے جس میں محبت الہی کی علامات پائی جائیں اور وہ اخلاق و اعمال
میں متابعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہو۔ یعنی اخلاق و افعال میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا ہی
علامت اہل اللہ اور سچی درویشی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی درویش کو ہوا میں پرواز کرتا ہوا دیکھو تو اس کی اس کرامت سے
دھوکا نہ کھاؤ۔ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ حال و قال محفوظ دالہ اللہ اور اوامر و نواہی میں کیسا ہے۔ اگر شریعت و سنت
مٹدی کا پابند پاؤ تو اس کی ولایت کا یقین کرو ورنہ اس کے برعکس سمجھو۔ گویا جس کے اقوال و اعمال شریعت کے
مطابق نہ ہوں۔ اس کو مردان خدا سے خیال کرنا ایک فریب نفس ہے۔ کیونکہ تصوف علوم دین کا خلاصہ ہے۔ جو باطنی اجتہاد
سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق علم ظاہر کے ساتھ جان و تن کا سا ہے۔ یعنی علم ظاہر تن ہے اور علم باطن اسکی جان ہے
چنانچہ افضل الرسل سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الْعِلْمُ بَدْوَنِ الْعَمَلِ وَبِالْعَمَلِ بَدْوَنِ الْعِلْمِ
ضَلَالٌ یعنی علم بے عمل عذاب ہے اور عمل بے علم گمراہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تصوف کیلئے شریعت اور شریعت کے
لئے تصوف کی سخت ضرورت ہے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض اولیاء کرام و صوفیائے عظام جب حضور قلب اور حقیقت و معرفت کے انتہائی مدارج میں پہنچ جاتے ہیں کسی غلبہ خیال کی وجہ سے ظاہری اعمال کے چندال پابند نہیں رہتے اور کبھی ایسے کلمات بھی منہ سے نکال دیتے ہیں جو کسرا سر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کی یہ حالت اختیار سے باہر خود فراموشی کا سبب اور غلام محویت میں ہوتی ہے۔ مگر بعض وہ بھی ہیں جو ہوش و حواس کی قائمی میں ریاکاری کا لٹو لگا کر ان شہید دل میں ملنا چاہتے ہیں جیسا کہ آج کل کے بعض مصنوعی عقیقتیوں کا طریقہ ہے۔ اگر ہوش و حواس کے قیام کے باوجود کسی کا قول و فعل شریعت کے خلاف پایا جائے تو ایسے مکار اور بناوٹی سے دور رہو۔ اور جان لو کہ وہ اہل اللہ سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا احکام شریعت سے ہٹ کر درویشی کا مدعی ہونا اور یہ کہنا کہ اہل طریقت کی شاہراہ جداگانہ ہے اور ہمارے لئے شریعت کی پابندی لازمی نہیں، شریعت اور چیرہ اور طریقت اور ہمارے درویشانہ مسلک کے آئین و قوانین ہی الگ ہمسایں دیگر وغیرہ محض ایک اولیاء اللہ کے متلاشی کچلے سوزوں سا بہکا فابہ اور کچھ نہیں، نہ ان کا آئین الگ اور نہ شاہراہ جدا ہے۔ بلکہ حضور سید و شافع یوم النور علیہ السلام ہی کے دونوں طریق کا رہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ناقم رہتے ہیں۔ کیونکہ دل کامل کا کوئی قول و فعل شریعت غرا کے خلاف نہیں ہوتا۔

انہیں کہ ولایت اور درویشی کی شناخت کا جو اصل معیار ہے اس پر عوام کی نظر نہیں بلکہ انہوں نے ایسی شعبہ بازیوں کو معیار سمجھ رکھا ہے جن سے بعض اوقات غیر مسلم درویشوں کی حرکات پر بھی حقیقی اور سچی درویشی کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اور یہ ایک عظیم ترین غلطی ہے جو عوام میں غلط الفہم صحیح ہو کر جگہ پکڑ رہی ہے۔ ہر طالب ولایت کو یاد رکھنا چاہئے کہ شریعت کی بالعداری اصل چیز ہے اور کشف و کرامت اس کی فرع ہیں۔ جب تک اصل ثابت نہ ہو فرع ثابت نہیں رہ سکتی پس اتباع شریعت کی بنیادیں طریقت کی پہنائیوں اور علم و عمل کی خوشنمایوں میں بزرگی اور ولایت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شعبہ بازیوں اور نام نہاد انکشافی شہرتوں اور حیرت انگیز لڑائیوں میں بعض اوقات ٹھوکر لگ جانے کا احتمال ہو جاتا ہے جس سے بچنا واجب ہے۔

انسانی قیاسات کی بے ثباتی

عالم ارواح اور روحانی طاقتوں کی بابت جو انقلاب اہل یورپ میں واقع ہوا اور انہوں نے روحانیت کے متعلق عالم خیالات میں جو انقلابیں کھائیں وہ اہل یورپ کے معتقدات و خیالات کی بولمونی اور بے اعتباری کا ایک دلچسپ اور قابل دید نمونہ ہیں۔ چند صدیوں کی بات ہے کہ یورپ والوں کے ماں ہر قسم کے بھوت پریت اور جادو و آسیب کا اعتقاد نہ ہوا اور قانوناً مسلم تھا۔ حتیٰ کہ صد ہا نا کردہ گناہ عورتیں ڈائن اور پریل سمجھ کر زندہ جلا دی گئیں۔ چنانچہ ایک معوبہ لوہین بین ۱۵۹۵ء سے ۱۵۹۵ء تک نو سو عورتیں جادو گرئی کے الزام میں زندہ جلا دی گئیں تھیں۔ اس کے بعد ان کے خیالات نے پھر پلٹا کھایا اور ایسے خیالات کو اب عام سمجھا جانے لگا۔ اور اس میں اس قدر غلو ہوا کہ روح اور خدا تک کے وجود سے انکار کر دیا گیا۔ شیطانوں، جنوں اور فرشتوں کے وجود کو منکر کیا گیا۔ انگریز اعتقاد بتلایا گیا۔ اس کا اثر اتنا پھیلا کہ جہاں جہاں مغربی تمدن اپنی روحانیت سوزنباہ کاریاں لئے ہوئے پہنچا وہاں دہل کے تمام اہل مذاہب میں بلکل دلی اور لگے وہ اپنے اپنے مذاہب میں کٹر ولولت اور کاٹ چھانٹ کر کے اہل مغرب کے خیالات سے مطابقت کر لئے۔ چنانچہ ہندوستان کی ایک مائے ناز ہستی سرستھ مروج کو بھی ان ہی ہوائی خیالات کی تقلید میں شیطانوں، جنوں اور فرشتوں کے وجود خارجی کی تردید میں بیجا رقیق اور دُور از کار تاویلوں سے کام لینا پڑا۔ جو اہل مغرب ہی کی موانست اعتقاد کا نتیجہ تھا۔

اس کے بعد پھر خیالات کی رد و بدلی۔ اور سمرنیم و پیناٹیرم کی تحقیق و تفتیش کرتے کرتے فلاسفہ مغرب روحانیت جدید کی حد تک جا پہنچے جس نے سارے پچھلے خیالات و قیاسات کو غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیا۔ اس نئے انکشافات سے دیئے سائنس و فلسفہ کے مشاہیر اور مستند استاد بھی ہر قسم کی روحانی ترقی کے قائل ہی نہیں ہو گئے بلکہ یہاں تک تسلیم کر لیا کہ ارواح جسم ظاہری کے فنا ہو جانے کے بعد بھی مادی اشیاء پر مختلف قسم کا اثر ڈال کر اپنے وجود اور روحانی طاقت کا اظہار کر سکتی ہیں اور ہم کو اپنے حالات بعد الموت سے بھی آگاہ کر سکتی ہیں۔ عزت یہی نہیں بلکہ دیئے سائنس میں آڈیٹنگ رائٹنگ یعنی فیسی تحریر کا ذکر بھی کئی بار آچکا ہے۔ جس کا ماخذ روحانی طاقت ہی بتایا

جاتا ہے غرضیکہ روحانی تعلیم اور روحانی طاقت و ترقی سے ہزار ہا جتنوں کے باوجود فلسفہ جدید بھی اقرار کرے بغیر نہیں
 ہو سکتا۔ اور اسلامی معتقدات کے مقابلہ میں ان سائنس دانوں اور فلسفیوں کی یہی ایک بے بسی، مادی اور روحانی
 تذبذب اور مضحکہ انگیز انکار و اقرار قابل غور ہے۔ شعر ہے

مانا نہیں جس نے تجھے جانا ہے ضرور
 بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکتی سحر

اقسام الناس

قرآن کریم کے تدبر و مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے اعتقاد و اعمال اور تعلیق الہی کے لحاظ سے انسانوں کو تین جماعتوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ **فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** یا اَللّٰهُ خَالِكٌ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ یعنی ان میں سے ایک گروہ احکام الہی سے سرباکی کر رہا ہے۔

جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور ایک گروہ درمیانی حالت میں ہے اور ایک ایسا بھی ہے جو خدا کے حکم سے نیکیوں کے کرنے میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ سو یہ آخری حالت خدا کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سروردی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب عوارث المعاد کے تیسرے باب کی دسویں فصل میں فرماتے ہیں۔ کہ لوگوں کے مراتب بھی ان کے اعمال کے لحاظ سے تین قسم پر ہیں، اول تو داصلوں اور کاملوں کا مرتبہ ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں۔ دوسرے کمال کے طریق پر سالک اور چلنے والے۔ یہ متوسط درجہ کے لوگ ہیں تیسرے نقصان کے گڑھے میں پڑے ہوئے۔ یہ پست درجہ کی مخلوق ہے۔ داصلین تو مقررین اور الصالحین میں۔ اور سالکین نیک اور اصحاب الیمین ہیں اور گروہ مقیمان شر و فساد بائیں جانب والے ہیں۔

فی الحقیقت انسان کے اعمال و اخلاق کی یہ ایک ایسی صحیح اور قدرتی تقسیم ہے جس کی صداقت ہر حیثیت سے مسلم اور ہر پہلو سے ثابت شدہ ہے اور اعمال کا کوئی میدان ایسا نہیں جہاں یہ تین گروہ نہ پائے جاتے ہوں۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد داصلین کے بھی دو گروہ ہیں۔ اول وہ مشدّخ صوفیہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی متابعت کے سبب وصول کا مرتبہ پایا ہے۔ اور پھر مخلوق کی دعوت کی طرف بطریق متابعت شرع متوجہ ہونے پر مامور و ماذون ہوئے ہیں اور یہ گروہ کامل و مکمل افراد کا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم جل شانہ کی ازلی عنایت اور فضل نے ان کو جمیعت کے چشمہ اور توحید کے بحر میں غرق ہونے کے بعد لقا کے میدان میں صحیح سلامت پہنچا دیا ہے۔ تاکہ لوگوں کو راہ نجات و بلندی و رجارت کا نشان دیں دوسرا گروہ وہ ہے کہ درجہ کمال کو پہنچنے کے بعد مخلوق کی طرف رجوع کرنا اور تکمیل کا اوروں کی سپردگی میں دینا ان کو تیسرے

نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ توجہ جمعیت کے چشمہ اور توحید کے سمندر میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ تفرقہ کے ساحل یا بقا کے میدان تک پہنچنے کی ان کی کوئی خبر ہی نہیں ملتی۔ اور نہ ان کا کوئی اثر پہنچتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ بعد کمان وصولِ ولایت اور دل کی تکمیل ان کے سپرد ہی نہیں ہوتی۔ بزرگانِ دین کے ملفوظات میں لکھا ہے۔ کہ اہل سلوک بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مقصدِ اعلیٰ کے طالب اور ذاتِ احدیت کے مرید ہوتے ہیں۔ یعنی اسی کو چاہنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ کہ **يُرِيدُونَ وَجْهَهُ** (اسی کی ذات کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی کو چاہتے ہیں) دوسرے وہ جن کا ارادہ آخرت میں کامیابی اور جن کی طلبِ جنت کی باریابی ہے۔ یعنی وہ حسبِ ارشادِ کلامِ پاک **يُرِيدُونَ الْآخِرَةَ** بہشت کے طالب اور آخرت کے مرید ہیں۔

پھر فرمایا کہ اسی طرح عام طالبانِ حق بھی دو گروہوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایک گروہ متصوفیہ کا ہے۔ جو نفوس کی بعض صفات سے تو چھوٹ گئے ہوں۔ مگر صوفیوں کے بعض حالات و صفات ان میں پائے جاتے ہوں۔ مگر وہ نفسانی خواہشات کے احاطہ سے باہر نہ نکلے ہوں اور مقامِ قربِ صوفیہ سے پیچھے رہ گئے ہوں۔ دوسرا گروہ ملائقیہ کا ہے۔ کہ وہ اخلاص و صدق کی رعایت و محافظت میں نہایت ہی سعی کرتے ہیں اور بندگی و عبادت کے اخفا میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ اور ایسا کرنا ضروری جانتے ہیں باوجودیکہ اعمالِ صالحہ سے کوئی دقیقہ فضائل و نوافل تک کی بجائے اور ہی کا فرو گذار نہیں کرتے۔ پھر بھی گنجانِ ریاکاری عبادت کے ظہور سے حیران و ترساں ہوتے ہیں اور ہر وقت ایسے خوفزدہ رہتے ہیں کہ جیسے گنہگارِ انہار گناہ سے ڈرتا ہے۔ بعض فقرا کے نزدیک اس گروہ کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ **الْعَمَلَامَتِي هُوَ الَّذِي لَا يُظْهِرُ خَيْرًا وَلَا يُكْطِرُ شَرًّا** یعنی ملامتی وہ گروہ ہے کہ جو نیکی کو ظاہر نہ کرے اور بُرائی دل میں نہ رکھے یہاں سے پورے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ اگرچہ نادر الوجود اور شریف الحال ہے۔ لیکن ابھی تک ان کی نظر سے مخلوق کے وجود کا حجاب نہیں اٹھا اور باوجود اس بات کے کہ یہ گروہ نیکی کرنے اور چھپانے میں نہایت حریص ہوتا ہے مگر فی زمانہ بعض جہلاء نے اس گروہ کے صرف ظاہری نام اور کام سے نفع اٹھاتے ہوئے ملامتی کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ غیر شرع دین کا منحرف فقر اور اصولِ فقیر محمدی کا منکر عمل میں کمزور علم میں بے طور اور خدا کے اوامر و نواہی کی علانیہ سرکشی اور سرتابی کرنے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تعریف نہایت لغو اور اس مشرب و مساک کے درویشوں کے اصول کے خلاف ہے۔ بلکہ جو شخص اس تعریف کا قائل ہوتا ہے۔ وہ ایک محفوظ و مصون عن الوسوس طبع کے

قرین کرتا ہے۔ اور اس گردہ پاک تک تہمت لگتا ہے۔

ہمارے شیخ سداۃ شیخ الاسلام ابو نجیب مہرودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ تصوف کی رو سے یہ فرقہ ملائیت کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ خود نفس طریقی ملائیت کی عظمت کے پوری طرح قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک معزز سال اور بلند مقام ہے۔ یہ سنت نبوی علیہ السلام اور آثار صحابہ کرام سے تمسک اور مرتبہ اخلاص کی تحقیق کا نام ہے۔

مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد کے شخص میں۔ لیکن شیخ کے اسی نکتہ اجمال کی شرح و توضیح وہ بڑی خوبی سے اپنی زبان سے فرم گئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ملائیت اس فرقہ کو کہتے ہیں جن کی انتہائی گوشش مرتبہ صدق و اخلاص کے برقرار رکھنے کی ہوتی ہے۔ اور ریاکاری و نمائش کی ہوا بھی اعمال و طاعات کو نہیں لگنے دیتے اور طاعات و حسنات کو نظر خلائق سے مخفی رکھنے میں انتہائی طریق پر کوشاں رہتے ہیں وہ اعمال صالحہ سے کوئی بڑبڑک بھی نہیں چھوڑتے۔ فرائض و نوافل کی بجائے درمیانی انتہائی اہتمام رکھتے ہیں اور جن اخلاق کے تحقق میں لگے رہنا اس جماعت کا مسلک ہے انہیں لذت اسی میں آتی ہے کہ ان کے اعمال و احوال پر صرف ان کے خالق کی ہی نظر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی طاعت کو چھپانے میں ایسا اہتمام رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنی معصیت کے چھپانے میں اتنا نہیں لکھتے وہ ہر لحظہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اخلاص کامل میں دھبہ اور اعمال صالحہ میں ریا کا شائبہ ظاہر نہ ہونے پائے۔

تصوّف اور متعزّضین

ہر صوفی مسلمان سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ تصوّف پر کس میدی سے نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں اور کن کن تاویلات باطلہ اور تشریحات رقیبہ سے اڑی چوٹی کا زور لگا کر متصوفین کو ربانیت کی وادی کے ساکن ثابت کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ کتاب صراط مستقیم کے مصنف اسد الرحمن صاحب بھوپالی بھی باوجود اپنے آپ کو سیر طریقت ظاہر کرنے کے اس مسئلہ میں غلو کرنے سے باز نہیں رہے اور لکھتے ہیں کہ:-

بعض صاحب ذوق علماء نے اشرافین کی پیروی کی اور اسلامی اعمال کو اشرافی اصول پر ترتیب دیا یہ تصوّف اسی کا ثمرہ ہے۔

۱۔ ماہرین علم الاصول نے نظریات کا تصوّف نام رکھا۔

۲۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں جب تمام ادیان و مذاہب سے حضرات اہل تصوّف آشنا ہوئے تو ہر ایک کے عقائد و اعمال میں سے اپنے مفید مطلب امور اخذ کر کے ایک عجیب و غریب مجموعہ تیار کر لیا۔

۳۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں تصوّف نے ایک ہمہ گیر عظمت حاصل کر لی اور جو گیلان ہند کے علوم قدیم سے بہت سے معتقدات و اعمال اخذ کر کے داخل تصوّف کئے گئے۔ اور ایک معجون مرکب تیار ہو گیا۔ اور دسویں صدی ہجری کے بعد سے تو تصوّف ایک طلسم پوش رہا بن گیا۔ معاذ اللہ کن کن طریقوں سے بخل کا اظہار ہو رہا ہے اور کس کس رنگ میں بندگان خدا کی اور ان کے ایک پاکیزہ طبعی کار کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور بعض لوگ تو صوفی کے ساتھ باطنی بغض کے معاملہ میں یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ صوفی تو درکنار صوفی کے نام اور لفظ تک کو شور اور ملیچھ کا درجہ دیتے ہیں۔ بلکہ صوفی کے ساتھ اس لفظ صوفی کی بھی وہ مخالفت کرتے اور گت بناتے ہیں کہ تو یہ ہی جلی ہے۔ صوفی اور اس کا فعل کسی حد

تک بھی نیک اور قابلِ تحسین کیوں نہ ہو، ان چودھویں صدی کے خود رائے مجتہدِ دل کے نزدیک گردن زنی ہی ہے۔ ان لوگوں نے مخالفانہ رنگ میں یہاں تک تجاوز کیا ہے کہ لفظ اور عملِ صوفی کو باطل قرار دینے کیلئے مُرکارِ انبیاء، محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری سے لے کر آج تک کچھ اس کٹ تھجی سے گھسیٹا ہے کہ گویا جہادِ افضل لفظِ صوفی اور تقصوت ہی کو مٹانا ہے۔ کسی نے صوفی کے عمل کی تحقیق میں قلم اٹھایا تو کسی نے لفظِ صوفی اور تقصوت کے مادہ اشتقاق میں ٹوہ لگائی، چنانچہ بھوپالی صاحب کے علاوہ ایک اور عظیم گروہی محقق نے لکھا ہے کہ عہدِ رسالت اور صحابہ میں اصحابِ صفہ کے سوا کوئی شخص یا کوئی گروہ کسی خاص لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے لقب ایجاد ہوئے۔ اس کے بعد بزرگانِ دین کو زائدِ عابد کے لقب سے پکارا گیا۔ لیکن صوفی تقصوت کے لفظ سے لوگ بالکل نا آشنا تھے۔ اس لئے لفظِ صوفی کو کوئی مذہبی وقعت نہیں دی جاسکتی۔ پھر جب بدعات کا طور ہوا اور مختلف فرقے پیدا ہو گئے تو ایک جماعتِ زیادہ کے لئے صوفی کا اسم بھی ایجاد ہو گیا۔ لفظِ ہر اس اسم صوفی کی کوئی وجہ اشتقاق معلوم نہیں ہوتی اور نہ یہ اسلامی یا عربی زبان کا لفظ ہے بلکہ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مادہ سُوف ہے۔ جس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے ہیں۔ اور دوسری صدی میں جب یونانی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو یہ لفظ عربی میں آیا۔ چونکہ حضراتِ صوفیہ میں اشرافی حکما کا انداز پایا جاتا تھا۔ اس لئے لوگوں نے ان کو سُوفی (حکیم) کہنا شروع کر دیا۔ اور رفتہ رفتہ یہ لفظ سُوفی سے صوفی ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ غوث بن مُر نے خانہ کعبہ کے پاس سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کیلئے وقت کیا تھا۔ اور اس کا مشہور نام صوفی تھا۔ اس لئے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کیا۔ وہ صوفیہ کہلائے۔ اور غوث بن مُر کو صوفیہ اس لئے کہتے تھے کہ اس کی ماں کی کوئی اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ اور اس نے منت مانی تھی کہ اگر اس کی کوئی اولاد زندہ رہی تو وہ اُس کے سر پر اُون لگا کر اس کو کعبہ پر وقت کر دے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا۔ تو غوث بن مُر کا نام صوفیہ پڑ گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ لفظ صوفانہ سے مشتق ہے۔ جو ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے۔ چونکہ صوفی لوگ صحرا کی گھاس پات کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ اس لئے اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اور بعض نے تو یہاں تک تشدد سے کام لیا ہے کہ یہ نام سینٹ صوفیہ گریجا کے رہنے والے راہبوں کی وجہ سے جو اپنے آپ کو تارک الدنیا

کہتے تھے مسلمان دہریشوں میں آیا ہے۔ اور اسی تاویل کے ماتحت وہ اس کو اسلامی لفظ بھی نہیں مانتے۔
 غرضیکہ جتنے منہ انہی باتیں۔ کسی خدا کے بندے نے اپنی للہیت پرستی کے ماتحت بھول کر بھی اس کا یہ مفہوم نہیں
 سمجھا کہ لفظ صوفی کا تعلق صفائی ظاہری و باطنی سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ یا صوفی صفا سے مشتق ہے اور اس کو
 اہل باطن اہل صفا پر استعمال کرتے ہیں۔ یا جو لوگ کدورت بشریت سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ ان کو صوفی
 کہا جاتا ہے۔ یا اصحاب صفہ کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوتے ہیں۔ تاہم صوفی کے لئے
 کس قدر مقام شکر ہے کہ مخالفین باوجود شدت مخالفت کے بھی تصوف اور صوفی کا کوئی تاریک پہلو پیش نہیں
 کر سکے۔ ورنہ ان کے ہاتھ میں قلم تھا۔ کعبہ شریف پر عبادت کے لئے زندگی وقف کرنے والوں پر کوئی اور بھی
 بے سرو پا الزام لگا دیتے یا کعبہ کی بجائے کسی بُت خانہ سے ہی منسوب کر دیتے تو ان کا کوئی کیا کر لیتا۔ خدا کی پناہ
 یہ ایک طرہ فیصلہ بھی عجیب معاندت ہے۔ کاش کہ وہ تصوف کا مادہ اشتقاق تلاش کرنے سے پہلے اور صوفی کو بدعتی
 کا لقب دینے سے قبل ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کر لیتے۔ کہ یہ یونانی لفظ تھیا صوفی کا چربہ ہے۔ جس کے معنی
 حکمت خدا ہیں۔ پھر اس نقطہ نگاہ سے صوفی کا اطلاق اس شخص پر کیا جائے گا جو حکمت خدا کا طالب ہو۔ صوفیاء
 دراصل وہی بزرگ تھے جنہوں نے دنیوی مشاغل کو ترک کر کے اپنی زندگی حکمت خدا کی تلاش اور چھان بین میں صرف
 کر دی۔ ایران میں تصوف کی تاریخ ایک طویل مدت کو گھیرے ہوئے ہے۔ طوائف الملوکی کے زمانہ میں ایران کے
 ذہین طبقہ نے حکمت خدا کی طرف رجوع کیا۔ ان بزرگوں نے نہ صرف نفس انسانی اور اس کے ظوائف کو ماپنے
 تو لے کی کوشش کی۔ بلکہ اپنے زمانہ کے استبداد کے خلاف بھی ایک خاموش قسم کا عدم تعاون کیا۔ اور اس کے علاوہ
 انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف احتجاج کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا پرست اور جاہ پسند لوگوں نے ہمیشہ صوفیاء کو
 ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ مگر ان صوفیاء کرام کے عملی کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ گو ان کا وجود دنیا میں موجود نہیں۔ اس
 کے علاوہ وہ سلاطین بھی موجود نہیں جن کے تشدد اور بے رخی کا انکو تختہ مشق بننا پڑا۔ تاہم ہمارے دل میں ان جلیل القدر
 فرزندان اسلام اور انسانیت کے سچے عاشقوں کے علمی اور عملی آثار موجود ہیں۔ جو ان کی عظمت کے زندہ شواہد ہیں۔ اور
 انہی آثار کے ذریعہ قیامت تک ان کی یاد ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی۔ کاش ہمارے ملک کے اہل علم حضرات
 اسلامیات کے اس اہم حصہ کی جانب بھی توجہ فرماتے۔ جس سے معاندین تصوف کا یہ مغالطہ دور نہ جاتا۔ فقیر کہتا ہے کہ

اگر صوفی کا لفظ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رائج نہ ہونے کی وجہ سے بدعت اور قابل نفرت ہے تو اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی، دہلوی، شیعہ، احمدی، مرزائی، ندوی اور لیڈر کب رائج تھے۔ کانگریسی، لیگی، احراری، انکساری، میلی پوش، سرخ پوش، خدائی، فوجدار کہال تھے؛ حکیم الامت، علامہ، مولانا، مولوی کا کب ذکر ہوا تھا؛ کبھی تو خوب خدا کے ماتحت مولائیت، مولانیت یا مولویت کے الفاظ کا مادہ اشتقاق بھی تلاش کرنے کیلئے قلم اٹھایا ہوتا۔ کیا صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی بزرگ مولوی ابو ہریرہ یا مولانا معاذ بن جبل یا ملال ابن سعد یا علامہ ابن عباس یا حکیم الامت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین مشہور تھے۔ اگر مخالفین کے اپنے گھر میں یہ بدعت دھڑتے سے جاری ہے تو پکارے صوفی کو لفظ صوفی کے عجیب و غریب اشتقاقات بتا کر کیوں شرمایا جاتا ہے وج

ایں گناہیت کہ در شہر شمانیز کنند

مغرض انما بھی نہیں سوچ سکتا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کوئی دوسرا تعظیمی لفظ مستعمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ ان کے جتنے بھی فضائل تھے سب سے اشراف و اعظم انکی فضیلت صحابیت میں تھی۔ کیونکہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بزرگیوں اور فضیلتوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کا زہد، فقر، توکل اور عبادات صبر و رضا جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے ان سب پر ان کا ثناء صحابیت غالب تھا۔ پس جب کسی کو لفظ صحابی سے ملقب کر دیا گیا تو اسکے فضائل کی انتہا ہو گئی اور باقی کوئی محل ہی صوفی یا کسی دوسرے تعظیمی لفظ کا نہیں رہا جس سے اس کو یاد کیا جائے۔

اگر اس تعظیم خطابی پر ذرہ بھی غور کیا جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ صوفی یا مولوی مذہبی گروہ کی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ آدمیوں کے اقسام ہیں۔ بعض آدمی صوفی منش اور بعض مولوی صفت ہوتے ہیں۔ بہر حال ہر مومن یا نیکو صوفی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کوئی مومن ایمان و عمل صالح کے ساتھ جب موافق ہوتا ہے تو اسی کو عام لوگ صوفی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب مولوی بھی ایمان و عمل کے دائرہ میں قدم رکھتا ہے تو اپنی مولویت کے جس ایمان کو پاتا ہے اس پر مولویت کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ کیا نیل علم نہیں کہ تصوف کو تو اس قدر کبھی اچھلے اور مولویت کے لئے غور بھی گناہ عظیم سمجھا جائے۔ کیا مولوی کا مادہ اشتقاق تلاش کر نیوالے کو اس قدر وسیع میدان نہیں مل سکے گا۔ افسوس کہ کج یہ مسلمان جن کے پاس لے دیکر قرآن و حدیث اور فقہ و تصوف کا ہی سرمایہ کاغذ ایمان تھا، خود بخود اس کے نیست و نابود کرنے کے درپے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے پاس جو کچھ ہے سب کا نامادہ ہے۔ اور بعض چیزیں اگر کج کار آمد نہیں سمجھی جاتیں تو کل (گذشتہ) تک وہ ضرور کارآمد چیزیں تھیں۔ فقیر

کا مطلب ان الفاظ سے محض یہ ہے کہ جن بزرگوں نے جو کچھ کیا اپنے زمانے میں نوہ نبوت کے ماتحت کچھ دیکھ کر کیا۔ اور وہ اس پر مامور تھے۔ اب ان پر نفرین کرنا یا یہ کہنا کہ ہمارے وقت کے لئے ان کی مساعی کا رآ مد نہیں کس طرح حق بجانب سمجھا جاسکتا ہے۔ صدیوں کی خلیصین اسلام کی محنتوں کو اکارت قرار دے دینا اور چند لمحوں میں ایک باخدا جماعت کے حق میں ایک طرفہ معاندانہ ڈگری جاری کر دینا بڑی زود کاری ہے +

ایسی ہی غلط فہمیوں کی اصلاح کے لئے جن میں اکثر علماء مظاہر اور صوفیاء ناقص مبتلا رہتے ہیں۔ علامہ ابن النضر سراج نے اپنی بابرکت تصنیف کتاب الملح میں وہ کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد ایسے شکوک و داہام قریب بھی نہیں بچسکتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ کہ :-

اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین سے بند و بالا مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولی العلم اور قائمین بالقسط اور طائفہ کے بعد انہی کی شہادت پیش کی ہے۔ چنانچہ فرمایا شَهِدَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اور آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کو جانشین انبیاء علیہم السلام ارشاد فرمایا ہے۔ سو یہ القاب میری تحقیق میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہوئے ہیں جو کتاب اللہ کا سرشتہ مضبوط تھامنے والے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے پورے کر شان اور صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء و متقین و صالحین کی راہ اختیار کرنے والے ہیں اور ایسے اشخاص کو طبقات سے گاہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے، دوسرا فقہاء کرام کا، تیسرا صوفیاء عظام کا۔ بس یہی طبقات سے گناہ اولو العلم اور قائم بالقسط کہ جاننے کے مستحق ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہوتے ہیں۔

بہت سے امور تو صوفیاء اور محدثین و فقہاء کے درمیان مشترک ہی ہوتے ہیں اور جو عقائد ان کے ہوتے ہیں۔ وہی ان کے بھی ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ اور وہ دونوں گروہ اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی لیتے ہیں۔

لیکن اس اشتراک کے بعد صوفیاء انواع عبادات، حقائق طاعات اور اخلاق جمیلیہ سے جن درجات عالیہ اور منائیل رفیعہ کو طے کرنے لگتے ہیں۔ وہاں تک علماء مظاہر اور فقہاء و اصحاب حدیث کی رسائی نہیں ہو سکتی اور صوفیاء کے امتیازی خصوصیات سے جن میں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی توحید بالکل خالص

ہوتی ہے۔ غیر اللہ سے وہ کسی صورت بھی دل نہیں اٹکاتے اور ان کی کو صرف اللہ ہی سے لگی رہتی ہے۔ اللہ ہی پر نفل رکھتے ہیں اور ان کا تمام پر مقصود و مطلوب اللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ قناعت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں۔ قبیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں۔ غذا، لباس اور ہر قسم کے سامان دنیوی سے صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں۔ بجائے تو لکڑی کے تنگ دستی، بجائے سیری کے گرسنگی، بجائے افراط کے قلت، بجائے جاہ و شہمت کے تواضع ان کی پسندیدہ صلیتیں ہوتی ہیں۔ علائق و اسباب سے قطع نظر کر کے صرف رب العزت جل و علا شانہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نیکیوں اور طاعتوں کی جانب خلوص نیت کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہیں۔ بلا الہی پر صابر اور قضاء الہی پر راضی رہنا ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ ان کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبویؐ اور آثارِ صحابہؓ کی مطابقت میں ہوتے ہیں۔ گویا سب سے بڑا معنی وہ ہے جو سب سے زیادہ عامل بالقرآن اور متبع سنت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جب عرصہ تک اپنے علم و معلومات کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ کریم انکو وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو پیشتر انہیں حاصل نہ تھا۔ اور یہ علم ان ہی کے ساتھ مخصوص رہتا ہے۔ وہ ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے۔ کثرتِ معاصی و شہوات، حبِ جاہ، طمع، حرص، خود پسندی وغیرہ سے ہونگ الواح قلوب پر جہا ہوتا ہے، وہ دھل جاتا ہے۔ اس وقت ان پر اسرارِ غیب منکشف ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں سخاوتِ عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔

یاد رکھئے کہ اسلام اگر فطری اور ابدی مذہب ہے، تو اس کی روح تصوف بھی ابدی ہے۔ اور جہاں تک تحقیق تصوف کے ساتھ زہد و عبادت اور مجاہدہ و ریاضت کی روشنی کا تعلق ہے۔ تصوف کی ابتدا خود آغازِ اسلام ہی میں ہو چکی تھی چنانچہ اسی کے عمل و علم کے ماتحت حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مقدس و ممتاز جماعت نظر آتی ہے جن کی طہقات ابن سعد قسم اول جلد دوم صفحہ ۲۸۸ میں حضرت عثمان بن مظعون، حضرت بابلی، حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اصحابِ صفہ ایسی جلیل القدر ہستیوں کی ایک فہرست ملتی ہے۔ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اسلام کے دینی مقاصد کی تکمیل کیلئے قیام پذیر ہوئی، جن کا شیوہ یہ تھا کہ اپنی زندگی عبادت، تعلیم قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیری پر ہی وقت سمجھتے، ان کے معاش کے مختلف ذرائع تھے کچھ لوگ تو جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے اور ان کو فروخت کر کے اپنے بھائیوں کیلئے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے۔ اکثر انصار کھجور کی پھلی جو مٹی میں نہیں توڑ کر لاتے اور مسجد کی چھت میں ٹسکا دیتے۔ جو کچھ جو بن ان شاغل سے ٹپک ٹپک کر برقیں

یہ لوگ ان کو اٹھا کر کھا لیتے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جب کہیں سے کسی قسم کا پاکیزہ کھانا آتا۔ تو حضور ان کے پاس روانہ فرما دیتے اور جب دعوتوں پر ضروری سمجھتے تو ان کو بلا کر ان کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر کھانا تناولی فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور علیہ السلام اس جماعت کے افراد کو کھانے کیلئے مہاجرین و انصار پر تقسیم بھی فرما دیتے اور اپنی اپنی مقدور کے مطابق ہر شخص ان میں سے ایک ایک دو حضرات کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلاتا۔ حضرت سعد بن عبادہؓ نہ بونہایت دولت مند اور مخیر صحابی تھے، بعض اوقات مسجد کے اسی اسی مہازوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلاتے۔ حسب تحقیق علامہ شبلیؒ ان حضرات کی تعداد چار سو کے قریب تھی۔ لیکن ایک زمانہ میں اس قدر تعدد نہیں ہوئی اور نہ ہی بعض میں اس قدر گنجائش تھی بلکہ یہ تعداد گھٹتی جیتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں کا مفصل حال علامہ ابن الاعرابی احمد بن محمد البصری المتوفی ۳۷۰ھ ہجری المقلد ابو ابن مندہ کے استاد تھے۔ نے ایک الگ تصنیف میں لکھا ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو صغیر کا ایک رسالہ اصحاب صفہ کے نام میں لکھا ہے جس میں ایک سو اسیوں کے نام ترتیب بجا مذکور ہیں۔ اصحاب صفہ کا بخاری شریف باب المغازی وغیرہ میں اور صحیح مسلم میں حسبہ حسبہ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے نیز سید ابن جنبل جلد دوم ۱۲۷ اور کچھ اضافہ کے ساتھ ذر تانی میں بھی درج ہے۔ بلکہ بالوضاحت بول بھی بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقہ سے نکل جاتے تھے۔ یہ حضرات دن بھر بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے اور رات کو چوتوہ پر پڑھتے۔ ان کے پاس چادر اور تہ بندہ نول چیزیں ایک ساتھ کبھی موجود نہیں ہوتیں۔ یعنی چادر ہوتی تو تہ بندہ نہ ہوتا اور تہ بندہ ہوتا تو چادر نہ ہوتی۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ راتوں تک ٹٹک آتی جسکو پنجابی میں گلیٹی مارنا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ان لوگوں کا استغدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خاتونِ جنت جگر گوشہ رسول اللہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے چمکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھلے پڑ جانے کی شکایت کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم کو کنیزِ دل اور صفہ والے بھوکوں مریں۔ سبحان اللہ صفہ والوں پر کتنی رحمت تھی۔

مگر ان مقتدر انسانوں کی اس کیفیت کو رہبانیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلکہ قرآن کریم میں تحت آیۃ لایستلون الناس الخافاء یعنی وہ لوگ چمٹ کر سوال کرنا نہیں جانتے، سے بعض مفسرین نے یہی جماعت مراد لی ہے لیکن اس کے برخلاف موجودہ دور کے بعض غرض پرست ملائوں نے تصوف کو بدنام کر کے وقت ان حضرات پر بھی اتہام

لگای دیا ہے۔ لاول ولاقہ۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور علیہ السلام ان کی حمایت و اعانت کیوں فرماتے۔ بلکہ یہ جماعت رہبانیت کے ماتحت علم و عمل کی بنا پر ممنوع قرار دیدی جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اور نہ ہو سکتا ممکن تھا۔ اہل دل ہمیشہ سے جہان میں موجود رہے ہیں اور اس وقت تک خدا کے فضل سے دنیا میں موجود رہیں گے۔ جب تک اس جہان کا قیام رہے گا اور خدا نے واحد جل شانہ اپنے مقبول و پرستار بندوں سے دنیا کو ہمیشہ آباد رکھے گا۔ اور اس کے عبادت گزار و خالصین کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ چونکہ یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ اسلام فطری اور ابدی مذہب ہے۔ لہذا اسکی ظاہری و باطنی، صوری و معنوی حقیقت (تصوٹ) کو بھی بفصلہ تعلق اذلال و نقصان کا اندیشہ نہیں، خواہ معاندین و مادہ پرست اس پر ہزار حملے کریں۔ شعر

شور بخداں باز و خواہستد   متبطل را ذفال نعمت جاہ
گر نہ بیند بر در شپہ چشم   چشمہ آفتاب را چہ گناہ

پس اہل حرص و ہوا کی علالت اور ظاہریت کے حامیوں کی بطلالت اس مسئلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کہ خدا نے واحد کے مقدس ذکر سے قلوب مومنین غامی ہو جائیں اور نفس کے بھاری حق پر فتح حاصل کر سکیں۔

تصوٹ کی ابتدا تصوٹ اپنے عمل پہلو کے لحاظ سے ایک وہ طریقہ کار ہے جسکی ابتدا جیسا کہ پیشتر ازیں ذکر ہوا ہے آغاز اسلام ہی میں ہو چکی تھی، اور یوں کہنا بے جہانہ ہو گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام (فداہ امتی و امی) کے باطنی و صدوری کوائف اور رب العزت کے حضور میں وہ پاکیزہ و پسندیدہ ادائیں (جو اعلان نبوت سے قبل اور اظہار نبوت کے بعد حصول معرفت و خوشنودی باری تعالیٰ کے معاملہ میں ظہور میں آئیں) کا نام تصوٹ ہے۔ مگر بعض مخالفین تصوٹ نے اہل تصوٹ کے متقبل معاملہ میں اور ترک دنیا کے خیال کو جو کسی خاص سبب سے ایک وقت میں کے لئے اہل تصوٹ میں پایا گیا۔ نہایت غلط بیانی اور بڑھ دھرمی سے رہبانیت کی سرحد میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ اُن لوگوں کی اعتدائی و علمی کمزوری ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم حصول علم دین کیلئے، ایک کاروبارگر حصول معاش کیلئے، ایک سیاح اپنے مشن کیلئے، ایک ملازم اطاعت حکمران کیلئے اگر سالہا سال تک گھر اور وطن سے دور رہتا ہے اور اسکی زندگی پر رہبانیت کا شبہ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کیا یہ نافرمانی نہیں کہ ایک حق کے متلاشی نے اسی طالب علمانہ طریق پر اگر چند سال زہد و ریاضت میں گزار دیئے یا اصلاح نفس کیلئے کچھ عرصہ کسی پیر طریقت کے ارشاد پر پادریہ پیمائی کی تو اس پر جھٹ رہبانیت کیوں ٹھونس دی جائے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین کی مقدس

جہاں میں بھی خود ایسے لوگ پائے جلتے ہیں۔ جن کا وہی عمل تھا جو آج کل کے ایک خدا شناس صوفی کا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کو صوفی کے اس کام سے نہ مطلع فرمایا۔ اور نہ ہی ان کے اس عمل کو رہبانیت کی کڑی سے نفیر کرنے کا حکم دیا۔

متصرفین حضرات کے تمام مضامین تصوف اور کتابوں میں یہ امر بطور قدر مشترک کے پایا جاتا ہے۔ کہ تعزوت اور صوفی پرتقید کے وقت یہ لوگ مریدوں (صحابہ کرام) کو تو دیکھتے ہیں، لیکن عین اسی وقت ان کے پیر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کہ اگر ان لوگوں کی نظریں دونوں جانب ہوتیں، تو ان کی بہت سی غلط فہمیوں کا خود بخود ازالہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہ ان لوگوں کو یہ توفیق حاصل نہ ہوئی۔ اور تعصب کے ماتحت یک چشم ہی رہے۔

اگر ایک چشم بر بندم گناہیت وگر باہر دہنیم شرط راہیت
مقام غور ہے کہ کتنی تنگ و دو کے ساتھ صوفیوں کے فعل چپہ کشی کو بدعت کا رنگ دے کر اچھالا جاتا ہے اور یہ محض اس لئے کہ ان لوگوں کے زعم باطل میں صوفی کا چپہ کشی کرنا رہبانیت کا حیز و اعظم ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی اولوالعزما اور بنیغیرانہ شان رکھنے والی ہستی کے لئے (چپہ) یعنی عبادت کیلئے چالیس دن کی میعاد مقرر فرمائی جانے کا بڑی وضاحت سے ذکر ہے۔ صوفیوں کی چپہ کشی کو اگر بے معنی اور خود کشی بھی مان لیا جائے تو یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی اس الربعین (چپہ) میں کیا حکمت تھی۔ اگر مولاکریم موسیٰ علیہ السلام سے کوئی راز دالانہ بات ہی فرمانا چاہتے تھے۔ تو یوں ہی بغیر چپہ (الربعین وثلثین) کے بھی فرما سکتے تھے۔ کیا حق تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں (نعوذ باللہ) کہ بلاؤ، تورہ، تالیہ کھلا کر نرم قالمین پر بیٹھے ہوئے اپنے ایک بندے سے مخاطبت فرمائیں، ہو سکتا ہے اور ضرور ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک اور قصہ پر غور فرمائیے کہ ذکر کیا علیہ اسلام اولاد کے لئے دعا فرماتے ہیں جواب میں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ہم تجھ کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ عرض کرتے ہیں، الٰہی وہ کیونکر ہو گا میں اور صاحبوں اور بوی میری بچہ ہو چکی ہے۔ فرمایا ہاں ملے گا۔ اور ضرور ملے گا۔ عرض کیا کوئی نشانی فرمائی جائے۔ فرمایا تو تین دن خاموشی (چپ) کا روزہ رکھ اور بغیر اشارہ کے کسی سے بات نہ کر اور اللہ تعالیٰ کا صبح و شام کثرت سے ذکر کر جس قدر ذکر یا علیہ السلام کو بیٹا ملا، اگر تین دن کا یہ ایک مختصر سا چپ کا روزہ اور مجاہدہ بیٹے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق رکھتا تھا

جیکہ میاں رب العزت کی رحمت اور مہربانی ہی سے ملنا معلوم ہوا کہ قدرت کے کچھ قوانین ہیں۔ اور عموماً نتائج ان ہی قوانین کی پابندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر علمی تحقیق سے کام لیا جائے تو مجاہدہ کا سب سے بڑا رکن ایک چیلہ کشی ہی ہے جس کے بغیر مجاہدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ فعل چیلہ کشی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مخصوص چیزوں میں سے ہے۔ اور تمام اولیاء کرام اسی کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیلہ کے لئے مخصوص اور موکد مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ جس شخص کی بسر وقات اپنی ذاتی اور قوت بازو کی کمائی پر نہ ہو۔ اس کو چیلہ کشی نہ اختیار کرنی چاہئے۔ کیونکہ خیرات و زکوٰۃ کھانے والے آدمی کو اس راہ میں قدم رکھنا عبث ہے۔ اس لئے کہ مشتبہ روزی والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باوجود قرض لیکر چیلہ کشی میں روٹی کھانا تو دہر بلا ہل کا حکم رکھتا ہے۔ ہر قرضدار کو قرض ادا کر کے یہ شغل اختیار کرنا چاہئے۔ ورنہ سب کچھ رائگاں جائیگا۔ صدقات و خیرات اور قرض کی وجہ سے شکم سیری بندے میں سستی اور غفلت کے علاوہ بے حسی و شقاوت قلبی اور بے غیرتی پیدا کرتی ہے۔

چیلہ کے ساتھ نیت اعتکاف ضروری ہے۔ اور مدت چیلہ چالیس دن ہوتی ہے۔ جسکو قرآن کریم نے بھی اربعین (چالیس دن) فرمایا ہے۔ اور سرکار دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلہ مبارک غار حرا کا ذکر بھی احادیث شریفہ میں اس الفاظ آتا ہے۔ من اخلص للہ تعالیٰ اربعین صباحاً ظہرت لہ بینا بیع الحکمۃ علی لسانہ من قلبہ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن خلوص سے گزار دیئے حکمت (راز داری) کے چشمے اس کے دل اور اس کی زبان پر سہل پڑتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ ہلنی انگشتاں کیلئے چیلہ کشی میں پاکیزگی مکان و طعام نہایت ضروری ہے۔ کسی شے کا حلال اور جائز ہونا اور پھیرے اور پاکیزہ ہونا اور رہے اور حکم قرآن کریم جو حلال چیز پاک نہ ہو وہ خیانت میں داخل ہے۔ مثلاً مشرکین کے ہاتھ دکان اور گھر کا کھانا ناپاکی میں سے ہے جسکی مسلمان پرواہ تک نہیں کرتے۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد حَبَّبَ عَلَیْہِ الْخَلَاءُ۔ یہ خلوت کی تمنائی کیوں مرغوب کرائی گئی۔ وَادَّكَرَ سَمْعَہُ دَرْبَکَ وَتَبَتَّلَ اِلَیْہِ تَبَتَّلًا۔ کا ارشاد (یعنی یاد کر نام رب اپنے کا اور الگ ہو طرف اسکی الگ ہونا) سے کیا مطلب تھا۔ کیا اس سے مراد انقطاع عملیات عقلی اور انحکام عملیات ملوی اور اہتمام خلوت و تمنائی ہی ثابت نہیں ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کا لگاؤ نہ رہے۔ یہ غایر اگرچہ چیلہ اور اس کا سارا فقہ جو بخاری اور مسلم کی سند سے مروی ہے کیسے۔ پیچیدہ خشک لکھے اور بہت کم مقدار کے ستوں کے کمرے معظّم سے چند میل دور درندوں والے بیابان کی سپاریوں میں

مسلسل آتیں گزارا اور دشت عرب کے ایک ہیبت ناک کھوہ میں تنہا کالی گھڑیاں بسر کرنا چلے کشتی نہیں تو اور کیا تھا۔ اور پھر ایک بار زمین بردار ت ابن ہشام ہمین کل سَنَةِ مَشْهُدَا یعنی ہر سال میں ایک مہینہ حضور علیہ السلام غایہ میں چلے کشتی فرماتے تھے۔ چنانچہ چودھویں صدی کے نامور مورخ اور فاضل محقق علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی علیہ السلام کی جلد اول ۱۸۶ میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں تین میں پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے ہیں، حضور علیہ السلام مہینوں دیاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ وہ ہو چکا تو پھر گھر پر تشریف لاتے۔ اور پھر وہاں جا کر مراقبہ میں مصروف ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ وہاں جا کر (غایہ) میں تخت نشین یعنی عبادت فرماتے تھے۔ یہ عبارت کیا تھی۔ عینی شرح بخاری میں ہے قِيلَ مَا كَانَ صِفَةً تَعْبِيدَهُ أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَالتَّفَكُّرُ وَالْإِعْتِبَاءُ ترجمہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی عبادت کیا تھی۔ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری اور یہ ہی عبادت تھی جو آپ کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی دھوکا ہوا۔ چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا اور آفتاب پر اس سے زیادہ۔ لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے إِنِّي لَا أُحِبُّ الْأَزْلِيلِينَ یعنی میں فانی غروب ہونے والی چیزوں کو نہیں چاہتا۔

ایک مغربی مورخ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی کہ سفر و حضر میں ہر جگہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں۔ یہ غیر تنہا عالم کیا ہے۔ نبوت کیا شے ہے۔ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں، کیا کوہ سرا کی چٹانیں، کوہ طور کی سر بلبل چوٹیاں کھنڈروں اور میدان کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا نہیں ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرداں اگر دش لیں دھار چمکتے ہوئے ستارے برستے ہوئے بادل کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔

نبوت کا دیا چہ یہ تھا۔ کہ خواب میں آپ پر اسرار الہیہ منکشف ہونے شروع ہوئے۔ اور جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی مشاہدات تھا کہ دیکھ دہی کے انواع میں ایک خواب بھی ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی شرح میں ہے أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الْوَحْيُ الْوَحْيُ الْوَحْيُ فِي النَّوْمِ چنانچہ بخاری کتاب التعمیر میں زیادہ صاف طریقہ پر یاد کیا گیا ہے) ایک دن جب آپ حسب معمول غایہ میں مراقبہ میں مصروف تھے تو قرآن غیب نظر آیا تو آپ سے کہہ رہا ہے اقْرَأْ يَا سَمِيرُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ط یعنی پڑھ اس خدا کا نام۔ جس نے

کائنات کو پیدا فرمایا۔ الاخر۔ آپ گھر واپس تشریف لائے۔ تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ طبیعت میں ایک اضطراب تھا۔ جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تخیل تھا۔ آپ نے کیا دیکھا۔ ناموس اعظم نے کیا کہا۔ کیا کیا مشاہد ہوئے۔ یہ وہ نازک باتیں ہیں۔ جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتیں۔ اب اگر غریب صوفی اس سنت پر عمل کرے تو رہبانیت کا علمبردار کہلائے۔ کیا عملی اسلام یہی ہے۔ کہ فرعون کے تکیے، قارون کے خزانے، فرود کے محل، ماد پر کارزادی کی منظر کشی، شداد کے جنت، ہامان کے زم قالین اور تاج الملیس کے سے تخت و بخت اور ریشیانہ جو چلے جن میں نفس پرستی کے ممکنہ مستانہ مشاغل ہوں۔ لاکھول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھیے صوفی کی جو کی مسنون روٹی اور غار جبر کے خشک ستو، خلو معدہ کی کرکڑا ہٹ اور دماغی خشکی ہی موجودہ مسلمانوں کے بنادہی اسلام سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ جس میں ملکوتی وجود کا مکاشفہ اور ناسوتی شہود کا مکالمہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ صوفی کی خود ساختہ وہی چیز نہیں۔ بلکہ بانئے اسلام کے مستقل چلن کی مقدس خیرات ہے۔ جیسا کہ مسلم اور ترمذی میں حضور علیہ السلام کے لئے باصرہ پر عجیب و غریب انوار کی تجلیات فیضی ہستیوں کا ظہور اور بہ تصبیح محدث سہیلی، جبریل علیہ السلام سے پہلے آپ کو پہاڑ کی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملکوتی وجود کا مکاشفہ مسلسل تین سال تک ہوتے رہتا اور اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کے وجود کا وہ مشہور ناسوتی ظہور جسے سب جانتے ہیں۔ یہ کس فعل کی برکات ہیں۔ یہی جبکہ مخالفین صوفی کا بدعتی چیلہ اور رہبانیت کی سرحد کا چوڑا قرار دیتے ہیں۔ اُف۔ ہزار کتبہ باریک تر زموں جا است۔ ہم کہتے ہیں کہ صوفیوں اور فقرا میں مراقبول اور عبادول کا جو آئین قائم ہے، اور ان میں سے بعض جو چشم بند و گوش بند و لب بہ بند۔ اور بعض عالم تصور اور بعض عالم محویت میں ملحقہ کا حفظ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اسی سنت نبویؐ کے اتباع میں بیٹھتے ہیں۔ روحانی ترقی اور عرفانی مشاہدوں کی بسم اللہ میں سے اور اسی طرح ہوتی ہے۔ کیونکہ تصوف میں تزکیہ باطنی سے بغیر عرفانی مشاہدات نہیں ہوتے۔ اور نہ انوار آسمانی کا نزول ہوتا ہے۔

کاش کہ یہ لوگ صوفیائے کرام کی عملی زندگی کے بعض حصوں پر نکتہ چینی اور تنقید کرتے وقت صحابہ کرامؓ ہی کی زندگی کو سامنے نہ رکھتے تاکہ ان کو کسی صوفی یا پیر کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ حقیقت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے دستور العمل سے موازنہ کی آسانی ہو جاتی اور وہ اس الجھن سے جو مریدوں (صحابہ کرامؓ) سے موازنہ کرتے سے اپنی جانوں کو جو کھوں میں ڈال لیتے ہیں محفوظ ہو جاتے۔ کیونکہ صحابہ کرامؓ کی لکھو کھا زندگیوں کا حامل موجودہ زمانے کا ایک ہی

جمع سنت پر ایک وقت نہیں ہو سکتا اور پھر مقابلہ مرید سے کرانے میں بہت سے ایسے اشکال پیدا ہو سکتے ہیں جن پر غور کرنے والا انسان خواہ مخواہ گمراہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلاً مقابلہ میں یہ کہنا کہ موجودہ صوفی کا جس دم سے سنی پڑھنا یا فنی اثبات پکانا ایک خلاف اسلام طریق اور بدعت ہے۔ کیونکہ یہ صحابہ کرام میں نہ تھا۔ فقیر کہتا ہے کہ اگر ایسا طریق عبادت بغیر محال صحابہ کرام میں سوائے چند ایک کے نہیں ملتا (کیونکہ وہ ابتدائے اسلام میں تبلیغ اسلام اور عبادت گاہوں میں سرگرمیوں میں اپنا وقت گزارنے کے باعث یہ صورت و طریق عبادت الہی اختیار کرنے کا وقت ہی نہیں پاسکے) تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ان کے اور ہمارے بیچ اس حیدر الانبیا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسا جاتا ہے۔ اگر باور نہیں تو یہ حدیثوں میں غلط کالفاظ آیا ہے۔ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں **حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ**۔ میں نے ایسا خیال کیا کہ موت طاری ہو گئی۔ اور جس کا ترجمہ زرقانی ص ۲۲۶ میں یہی جس النفس کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے صوفی اگر جس دم کرے تو اس کو گردن زدنی ٹھہرا کر جوگ و اشراق کا حاصل قرار دیدیا جائے۔ اور محدثین اگر غلط یعنی جس النفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دیں تو ان کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور طبیاسی کی مشہور سند سے اس کی تائید میں حدیث حوالہ کیا یہ ٹوکنا بھی پیش کیا جاتا ہے کہ غلط کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **فَاَخَذَ جَبَلِيَّ (جبرائیل نے میرے حلق کو دبا یا) یعنی سانس رک رک دی۔ آخر سانس رک دینے کا کیا نفع تھا۔ جب کہ عالم الغیب کا ادراک ہل بھی ہو سکتا تھا۔ مگر باطنی قوی کا بیدار ہونا یا درحکواس جس نفس کو بھی ادراک کے لئے ایک فطری حالت قرار دیا گیا ہے** کاش کہ یہ خدا کے بندے جس چیز کے اہل نہیں اس پر قلم نہ اٹھائیں اور اپنی بے خبری اپنے تک ہی محدود رہنے دیں کسی مسئلہ کی عدم واقفیت ہوتے ہوئے اس پر قلم اٹھانا اور تمثیلات سے بحث کرنا دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بننا ہوتا ہے اور ایسی حالت میں تمثیلی قیاس انسان کو غلط نتائج پر پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ اکثر اوقات ایسے مسائل مثالوں میں سلجھانے سے کھیر جیسی نرم شے کو بھی ٹیڑھا بنا دیتے ہیں۔

صوفی اگر کسی باطنی آواز کا اظہار کرے یا الہامی کیفیت کا دعویٰ ہو جائے تو پکا مجرم ٹھہرے اور شہد کی مکھی کا وحی الہی کی نسبت دھڑے ہو تو یہ جائز اور قابل قبول، مکاشفہ قبر حیوانات کے لئے تو ثابت اور جائز کیونکہ حدیث شریفین میں بے جاؤ اگر صوفی اس کا راز فدا کر کے لے تو گناہ عظیم کا مرتکب۔ انہوں نے کہ لوگ انسانی شرافت و بلندئی مراتب اور اس کی خلالت کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ ورنہ ان ہر ملیت کو کام میں نہ لاتے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ علم لہوائی ظاہری عقل و وحی اس کے

سوا دوسرے ذرائع سے بھی ممکن ہے۔ اور ہمیشہ حق تعالیٰ ایسی نظیروں کو قائم رکھتا ہے جن سے عقل و حواس کے توسل کے بغیر جاننا ثابت ہوتا ہے۔ کچھ نہیں تو ہوس پانچ آدمیوں میں ایک آدمی ایسا پایا جاتا ہے جسکو ایسے سچے خواب آتے ہوں کہ بعض اوقات وہ حالات و واقعات جو ابھی ظہور پذیر ہونے والے ہوں دیکھ لیتا ہے اور اس وقت دیکھ لیتا ہے جب وہ عالم خوابیدگی کی حالت میں ہو، خدا نخواستہ مگر یہ نظائر نہ ہونے تو عقل کے بندوں اور حواس کے اسیروں نے تورا اور کبریٰ ایسا تھا کہ جس طرح بیچارہ صوفی مالخو لیا کا مریض قرار دیدیا گیا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کو بھی اگر نیت کی نہیں تو نعم کی غلطی کا شکار ٹھہرا ہی دیا جائے **بَعْدُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ**۔

پھر مخالفین تصوف و صوفی یہ اعتراض بھی کیا کرتے ہیں کہ یہ صوفی کہلانے والے لوگ جو اپنی قلبی اور سمعی و بصیری کیفیتوں میں قبض و بسط کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی محض برہمن کی تعلیم کا اثر اور ہندو مذہبوں کی دہانتی و فیکری کا نتیجہ ہے۔ اور حقیقت میں اسلام کی تعلیمات میں قبض و بسط کا مسئلہ ایک لایعنی و مشکوئہ مسئلہ ہے۔

ان مریض متقلب مسلمانوں کی ایسی واپسی تباہی باتوں سے (جو درحقیقت الحاد و مغرب کی محالطت اور دہریت کی موانست سے لی گئی ہیں) حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ درمندان اسلام جو میں یہ خیال ہی نہیں فرماتے کہ مسلمانوں کے کسی حصہ عل و دین پر حملہ کرنا خود اسلام کے کسی حصہ کو مجروح کرنا ہے۔ غریب مومن و مسلم جب بحکم لایو من احد، کہم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ و النّاس اجمعین۔ سب کچھ کسی پر لٹا چکا اور تمام کائنات کو چھوڑ کر کسی ایک کے قدموں سے لپٹ پڑا۔ تو کم از کم اس پر ایسی غدار کی کا الزام لگاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے انہیں تحمل و غدر سے کام لینا چاہئے کیا کوئی محمدی سرکار انبیا و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے یہ چیزیں لے کر اپنے دین و ایمان میں دخل کر سکتا ہے نیت کی غلطی دوسری چیز ہے لیکن ایسی تغلیط بھی تحقیق کے بعد ہونی چاہئے۔ چند سنی سنائی سطحی باتوں پر مسلمانوں کے سوا اہل عظیم اور تمام امت اسلامیہ خصوصاً فقراء، اہل سنت و الجماعت کو متہم کرنا شاید تجا دز عن العہد ہوگا۔

ایک چمکشی، خلوت، سمعی، بصری، قلبی مکاشفات و الہامات اور قبض و بسط پر کیا موقوف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دیکھنے والی آنکھ سے مطالعہ فرمائیے۔ سب کچھ ملے گا اور بڑی کھلی ہوئی حقیقتوں کے ماتحت ملے گا اس غار حرا کی وحی کے بعد بخاری شریف میں ہے کہ فقرہ ہوئی، یعنی وہی منقطع ہو گئی تھی لیکن اس کا اتنا اثر کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا بہ نسبت زندہ رہنے کے آسان خیال فرمانے

لگے۔ اور اپنے آپ کو گرا دینے کی نیت سے چڑھ بھی چکے تھے۔ جیسا کہ آیت شریف مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
 کے تحت بعض مفسرین حضرات نے لکھا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے صوفیاء اگر اپنی قلبی کیفیت کی تعبیر کبھی سبط
 وقبض سے کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسی فترۃ ہی کا بنانا یا نقش نہیں ہے۔ دیکھو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی کتاب التبعیر علیہا
 صفحہ ۳۱۷ مطبوعہ مصر میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ تاکہ
 اپنے آپ کو گرا دیں کہ دفعۃً حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی خدا کے
 پیغمبر ہیں جس سے آپ کو تسکین ہو گئی۔ لیکن جب کبھی پھر وحی رک جاتی تو آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو
 گرا دینا چاہتے تو پھر جبرائیل نمایاں ہو کر تسکین دیتے۔ اور اس مسئلہ میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے۔ کہ وحی کا بار بار رکنا اس لئے تھا
 کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اُن کتنی سبق آموزیاں ہیں جن کے بعض لطائف و اسرار کے
 نہ سمجھنے پر آج نام نہاد مولوی بحث کرتے ہوئے کہہ گزرتے ہیں کہ یہ سب کچھ سرزمین ہند کے جوگیوں کا سرتر ہے۔ بہت سے
 ان افراد کو جو اپنے آپ کو قادری خاندان کا غلام سمجھتے ہیں۔ بلکہ تازیہ بزرگوں سے خلافتوں کے بھی مدعی ہیں۔ یہ کہتے سنبھ
 کہ یہ قبض و بسط کے قصے جاہل صوفیوں کی اختراع ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ حضرت سیدنا غوث الاعظم محبوب سبحانی
 شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی اپنی انہی کیفیتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کی فترۃ کے واقعات سے لفظ
 بلفظ متعلق ہیں۔ یعنی پہاڑ پر سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کے لئے محض اس لئے آمادہ ہو جانا کہ بسا اوقات قلبی بندش
 کے متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ مگر ان قادری غلاموں کی تصورات دشمنی کا کون علاج کرے۔ حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو قادریت
 سے کوسوں دور ہو کر دوسرے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور دنیوی اغراض کے ماتحت قادری کہلا کر بزرگان دین کے تنہ
 سے روکنا چاہتے ہیں۔ جن کا قادری کہلانا اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے نسبت کا اظہار کرنا بھی دربار غوثیت کی
 تہذیب پر منہج ہوتا ہے۔ کیونکہ ان قادریوں کا باطن و باہر اور ظاہر و باطنیہ مولویانہ ہے کہ دیکھنے والا ان کی چکنی پٹری باتوں
 سے ان پر قادری ہونے کا شبہ کبھی بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ان کو خدا کے بندوں سے دور کا لگاؤ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے
 ہی ایک قادری کہلانے والے مکار کی عملی کیفیت فقیر نے کُسنی جس سے غوث پیدا ہوا۔ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور
 اس مسئلہ سے غافل ہیں کہ انہیں ایک دن خداوند عالم جل و علا نشانہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ ایک دیوبندی حقیقہ
 کے آدمی نے ان قادری کہلانے والے مولوی سے پوچھا کہ کیوں صاحب وظیفہ یا شیخ پڑھنا شرعاً کیسا ہے مولوی صاحب

کو یہ تو معلوم تھا ہی کہ سائل دیوبندی جماعت کا ایک سرگرم لکھن ہے۔ ممکن ہے صحیح جواب دینے سے مجھ اے بدگمان پہچان
اور آنا جاننا چھوڑ دے۔ جواب دیا کہ بھائی زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ پکار تو فقیر کے نزدیک
شرک کے قریب ہے۔ سائل جواب سن کر خوش ہوا اور ان قادری صاحب کی توحید پرستی کے گیت گاتا ہوا چلا گیا۔ پھر کسی دوسرے
وقت اتفاق سے یہی مسئلہ ایک سچے قادری نے پیش کیا۔ مولوی نے دیکھا کہ اس کے ہاں سے گیا رہویں شریعت کی ماہر
ایک دیگ اور انجمن کا چندہ آیا کرتا ہے۔ ہاتھ سے اسکو بھی نہیں کھوتا چاہئے۔ بڑی منازت سے جواب دیا کہ بھائی یہ بات
بھی مہل در یافت کرنے کی ہے۔ ان بزرگوں کے بغیر خدا تمہارا کیا لگتا ہے۔ جب ہماری پکاروں کو یہ نہ سنیں تو خدا کب سنتا
ہے۔ وظیفہ یا شیخ "ایک مبتدی کے لئے تو مشعل راہ ہے۔ میں نے ساہما سال پڑھا ہے۔ اور اب تک پڑھتا ہوں
جب تک پوری محبت سے مہر کا رہنما کو پکار نہ لیں۔ بخدا قلب میں چمک نہیں آتی۔ اور مرجھایا سا رہتا ہے۔ شہر
نہیں ہم کو مفر اصل البحر حضرت کی خدمت کے ٹھکانا خلق کا بندے خدا کے میں جو کامل ہیں

پھر کسی تیسرے وقت میں یہی سوال کوئی اور سائل کرتا ہے تو اسکو جواب ملتا ہے کہ میاں یہ کسی جاہل کی اختراع ہے
جس سے پرہیز لاہی ہے۔ ایسے لاطائف بجائے منزل پر لے جانے کے گمراہ کرتے ہیں اور جہلا کا فعل حجت نہیں
ایسے گمراہ کن لطائف سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ یہ ہے وہ ایمان و
ایقان کا بلند درجہ جس کی بنا پر یہ لوگ ہیرانِ عظام کو طعن کرتے ہیں اور خود شیعتیت کے مدعی بنتے ہیں۔ اور بعض تو ان لوگوں سے
وہ ہیں جن کو سولے کتابی تصوف کے اور کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ بزعم خود صوفی ہیں اور اصطلاحات صوفیہ میں جاویدجا استعمال
سے بہت غلو کرتے ہیں۔ محسوسات میں متعبد، کشف و سلوک سے بے بہرہ، مشاہدہ کی ہر بات نہیں لگی۔ مگر کتابی معلوم
اور عقل کی طبع آزمائیوں کے بل بوتے پر دوسروں کو بہکانے میں ہر وقت سعی حاصل کا انہماک رکھتے ہیں اور اس بدیتی و کور
باطنی کا نام خدمت دین ٹھہراتے ہیں۔ پھر فریبا قریبا ہی حال بعض ان لوگوں کا بھی ہے جو حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ
کی اطاعت کے حلہ دار کھاتے ہیں۔ حالانکہ محمد بیت اور نقشبند بیت کا سارا دار و مدار اسی کیفیتوں اور لطائف و اسرار
پر ہے۔

ایک مرتبہ ایک نقشبندی صاحب کہنے لگے یہ جو لطائف ستہ کا تذکرہ فقیروں میں ہوتا ہے اس کا کیا ثبوت ہے
ہم نے تو آج تک ان لطائف کی صفائی سے اخلاقی عوارز و خصائل کے اندر اعتدال پیدا ہوتا نہیں دیکھا سارہ ہی اس

میں کوئی دلیل بزرگانِ سلف بلکہ صحابہ میں سے ہمارے معلومات میں آئی ہے۔ نانا۔ ثم آبا ثم آبا۔ ان سے کون کے ممکن ہے صحابہ کی زندگی میں اس کی نفی نہ ملے۔ مگر پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ عمل کے لئے صرف مریدوں ہی کی زندگی کو کیوں لیا جاتا ہے۔ شیخ کی زندگی بھی سامنے رکھی جانی چاہئے۔ آخر بتایا جائے کہ حضرت علیہ السلام کے واقعہ شق الصدقہ صینیہ کا چیرا جانا کی کیا توجیہ ہے۔ جس کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث کی تحقیق یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ پانچ دفعہ پیش آیا اور وہ سینہ شق کیا گیا۔ جو ازل ہی سے انوار الہی کا گنجینہ اور اسرارِ توحید کا خزانہ تھا۔ کیا ایسے مولویوں کے پاس کوئی مشرح و توجیہ اس واقعہ کی ہے کہ سینہ چاک ہوا۔ قلب مبارک نکالا گیا۔ بھاڑا گیا۔ کوئی سیاہ سی چیز اس سے نکالی گئی، پشت خلیں میں کوئی چیز برت کی مانند لائی گئی جس سے قلب اظہر و صویا گیا، نور تاباں سے عبرا گیا۔ اور اس سے قلب نبی علیہ السلام پر مہر کی گئی جس کی ٹھنڈک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی محسوس ہوتی رہی۔ جب پچاس سال کی عمر کے بعد بھی آپ اس واقعہ کو مدینہ منورہ کے اصحاب سے ذکر فرما رہے تھے۔ مگر نہ خون نکلا نہ ٹانگے لگے۔ نہ تکلیف ہوئی اور یہ سب کچھ ہو بھی گیا۔ اگر صوفی حضرات لطائف و اسرار کے ان مسائل کو ہم تک نہ پہنچاتے تو شاید ہم ان تمام باتوں کو خواب و خیال ہی سمجھ کر مال دیتے جیسا کہ واقعہ معراج شریف کے متعلق بعض لوگوں کو ذہل ظاہر ہو چکا ہے۔

مثل مشہور ہے متعصب بات کے انوفی جس سے تعصب ہوا اس کی نیکی بھی بدی دکھائی دیتی ہے۔ اور جس سے پیار ہو۔ اس کا عیب بھی ثواب نظر آتا ہے۔ موجودہ دنیا پرست مسلمان چونکہ مذہب کے پاکیزہ اصولوں سے کانٹری پینڈوں کی صحبت و تعلیم کے ماتحت بہک گیا ہے۔ اس لئے صوفی کا ہر اسلامی فعل اس کو عیب دکھائی دیتا ہے۔ وہ مذہب کو نہروئل اور گانہ ہیل کی عینک سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس لئے ان کے پیار کی وجہ سے اس گم کردہ راہ کو ایک زمانہ بھر کا مکڑ مہاتا نظر آتا ہے۔ مگر اپنا صوفی اسلام کا دشمن اور گمراہ۔ لاجول و لا قوت الا باللہ پھر صوفیوں کے سیر و سلوک پر صرف طعن ہی نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ان کے فضائل و اہمیت کی کتابیں دکھائی جاتی ہیں کہ ان کا کوئی مؤید محسوس اور نامحسوس شہادت و غیب کے جہانوں سے گزرتا ہوا فردوس میں تک پہنچا ہے۔

دور کی کوڑی لائے کہ صوفیوں کا ماحضل گیا۔ لیکن کاش کہ اتنی طویل مسافت طے کرنے کی بجائے کبھی آیت معراج شریف پر ہی نگاہ ڈال لیتے تو پارسوں کی کتابوں سے بہت پہلے ان کو بخاری و مسلم کے ادراک میں ان آیات کبریٰ کا حال کھل جاتا۔ جن کا کچھ تہہ کبھی کبھی بچا رہے صوفی بھی دیتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے۔ یا تو قرآن کریم اور بخاری و مسلم سے واقعہ معراج شریف

حذت کر دیا جائے یا ان کے لئے دربارِ نبوت سے چودھویں صدی میں طریق کار کی کوئی نئی مشعل راہ مانگی جائے۔ کیا ان مومنین کا یہی فریب غرورہ ایمان نہیں جس نے ان کو تصوت سے بہکا کر اور مدینہ منورہ کے تعلقات سے قطع کر کے کسی نئی نبوت کے دواڑے پر جا کھڑا کیا ہے۔ عیاذ اللہ۔

پیر صوفیوں کے اس فعل پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا طریقہ اعداد و صلوات و تسبیحات غیر شرعی ہے۔ اور گن گن کر ذکر الہی کرنے کا کیا فلسفہ ہے۔ اور اسکی عقلی ضرورت کیا ہے۔

پیر جی جب گناہ کریں تو کرتے ہیں ان گنت

نام لیتے ہیں خدا کا تو لیتے ہیں گن گن کے

لیکن یہ دیر صوفیوں اور پیروں ہی سے کیوں پوچھی جاتی ہے۔ ان سے بھی پوچھی جانی چاہئے جن کے نزدیک نمازوں کی رکعتیں عددی تسبیحات بھی عددی، رکوع بھی عددی، سجدے بھی عددی، تحمیدات بھی عددی، تکبیرات بھی عددی، تسلیلات بھی عددی، روزے بھی عددی، اور زکوٰۃ بھی عددی ہوتی ہیں۔ افسوس کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نابل اغراض اور اپنا شہتیر غائب کبھی تو اپنی چار پائی کے نیچے بھی یہ تحقیق کی ڈنگوری پھیرتی ہوتی۔ اگر ریاضیات کو قرب الہی میں دخل نہیں ہے۔ تو یہ صوفیوں ہی سے کیوں پوچھتے ہو، سرکارِ انبیا علیہم السلام سے اور ام الکتاب سے پوچھا ہوتا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی الرعین ذکرِ علیہ السلام کے تعداد صوم، سال بھر کے مہینوں کی تعداد، ایام حج کی خاص گنتی، عزیر علیہ السلام کے معدود ایام بہوشی اور اصحاب کعبہ کی مست خواب کیا ہیں۔ خدا کی پناہ۔ تعصب کے میدان میں صوفی کا کونسا پہلو ہے جس پر اعتراض نہ کیا جاتا ہو۔ غیر کی تو تمام ہے اعتدالیاں بھی باعثِ تحسین۔ اور صوفی کی عبادت الہی اور زہد و قناعت و توکل علی اللہ بھی قابلِ تعریف ہیں۔ اور ان کی روٹی تاک تو نہیں بھاتی۔ اور کچھ نہیں تو معتزض یہی کہہ دیتا ہے کہ یہ کہا کر نہیں کھاتے، یہ قوم کیلئے بار ہیں، یہ توکل کے پردے میں ہڈ حرام ہو کر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے تعطل کا نام توکل رکھ لیا ہے۔ یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بجلی کے ہنڈے جلتے ہیں، مگر مرید بھوکا مارتا ہے۔ خدا اجلنے انہوں نے سہل انگاری کا اور احدی پن کا نام توکل کس طرح رکھ لیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ تعصب و جہالت بھی کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ خدا رحم فرمائے۔ ہونہند کی بھی آنکھیں می دیتی ہیں، کہا پیر اور شیخ کی یہی تعریف ہے کہ وہ بھوکا پیاسا، تنکا دھڑنگا، جنگل اور غلیظ مقامات میں پڑا ہے، کیونکہ معتزض کو اس کے گھر کا

نہال چُنبھا ہے۔ اگر اتنا ہی بعض وحد تھا تو قرآن کریم سے سورہ اعراف رکوع سنا کی یہ آیت پڑھ لی ہوتی۔ قُلْ مَنْ حَقَّرَ زِينَةَ اللَّهِ الْخَفِيِّ اخْرِجْ بَعَادَهُ وَالطَّقِيبَتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَاصَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ مولا کریم فرماتے ہیں کہ زینت الہی جو بیش قیمت لباس اور حقیرے پاکیزہ کھانوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں اور انہی جو اہرات اور لذیذ مالکوت و مشروبات اس سب کچھ کو کس نے حرام کیا ہے۔ بلکہ یہ تمام اسباب آسائش و آرائش اور انعام و اکرام سب مسلمانوں اور ایمانداروں کیلئے ہی تو ہیں۔ کہا گیا ہے کہ عمدہ لباس، طیب کھانا، اچھا مکان، بہترین سواریاں، املاک و جائداد، امارت و سلطنت منوں کیلئے نہ جائز و معیوب ہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ بلا تکلف زندگی بسر کرنا۔ میسے کھیلے پھٹے پُرانے کپڑے سے تنگ نہ کرنا۔ ایمان کی واضح نشانی ہے۔ رب العزت کو اگر مومنین کو یوں ذلیل و خوار اور فقر و فاقہ میں دیکھ کر خوش ہونا مقصود ہوتا تو زکوٰۃ میں صدقات اور حج حبشی بیش بہا رقم خرچ کرنے والی عبادت فرض نہ فرماتا۔ ان عبادات کی فرضیت اور ان کی لاگت ہی بتا رہی ہے کہ رب العزت جل و علا شانہ کو سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کوئی متمول حکمران صاحب ثروت اور عیند و پُرشوکت جماعت پیدا کرنا مقصود غنی۔ جن تنگ نظروں اور کم نظروں کو ایک پیر طریقت کے گھر میں بجلی کے چراغ کا جھنڈا اور قالین کا فرش پر نظر آنا ناگوار ہو وہ کیا جانیں کہ مولا کریم نے اپنے مقبول بندوں کیلئے کیونکر دین و دنیا کے انعامات مرغوب فرمائے ہیں۔ اور وہ کن کن اعمال کے ماتحت ان کو اولوالعزما نہ شان میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس قوم کے رہنما گداگر ذلیل مغلوک الحال اور خلفا ہر باد ہول وہ قوم دنیا میں سلطان و حاکم، مخیر و مہتمم، بلند اقبال، خجش کرنے والی اور ملک کی مالک ہو سکے ہرگز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم کی یاد سے محروم انسان، دنیا اور عقبہ کے انعامات سے بھی محروم دے نصیب رہتا ہے۔ اسکی اپنی محرومی و دوسروں کے آرام پر جلاپے کا سبب بن جاتی ہے۔ علامہ ابن جریر نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔ کہ جس شخص نے روٹی اور کتان کا کپڑا یا وجود حلال اور قادر ہونے کے نہ پینا اور اسکی جگہ اون یا کم حیثیت بوری یا پینا، گہیوں اور پلاؤ کا کھانا ترک کر کے مسود کی دال اور ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کر دیا، یا شہوت کے خوف سے گوشت کھانا بند کر دیا اُس نے سخت تخطا کی۔ عیتر ہوتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونا قطعاً کفران نعمت ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہاں کتنے بلیغ انداز سے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔

کیا فقر ترے دہم میں ہے جوگ کا نقشہ
نظرت کے تقاضوں کو کرے دم میں جو برباد
اے مرد خدا تجھ کو دم قوت نہیں حاصل
جا بیٹھ کسی غار میں اشد کو کر یاد
مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید
جس کا یہ تقوت ہو وہ اسلام کر ایجاد

اسلام ہے وہ چشمہ عنایات خدا کا

جس سے ہوئے شمع پہ انعام خدا داد

گرمیاں تقویٰ و طہارت، زہد و ریاضت، وسوسوں و خطرات، شب بیداری وغیرہ کے پیش نظر اور جسم کو قلم
لکھنے کی ضرورت سے زائد نہ کھانا سنون اور افراط و تفریط سے بچکر اعتدال کے ساتھ ترکیب کرنا محسن ہے لیکن معانین
نے بات کا بیکسر بنا کر صوفی کی پرہیزگاری پر بھی کھینچا اچھا ہی دیا ہے کہ یہ جو گیانا زندگی گزارتے ہیں جس کا کوئی ثبوت
نہیں۔ پناہ بخدا۔ فراخی کا رزق کھاتے ہیں تو نشانہ طعن بنتے ہیں اور اگر کنارہ کش ہوتے ہیں تو رہبانیت کے حال کہلاتے
ہیں، جائیں تو کجاں اور کریں تو کیا؟ حالانکہ یہ سلسلہ صوفیوں کی کتاب میں نہیں بلکہ نام نہاد مولویوں ہی کے محفہ ترمذی شریف میں
لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بطحا کی زمین پیش کی گئی کہ سونا کر دی جائے۔ مگر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم
بارگاہ رب یوم النشور میں التجا فرماتے ہیں۔ لایا رب اجمع یوماً و اخطر یوماً یعنی نہیں اے رب میرے مجھے
بطحا کی زمین ساری کی ساری سونا بنا لینے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھاؤں گا۔
اس کے علاوہ کس قدر عجیب بات ہے کہ جب خندق کی دعوت میں جابر رضی اللہ عنہ کے چند سیرکے سے سیکنڈوں
محابیوں کا پیٹ بھرا جاسکتا تھا تو اس قدرت والے نے اس خندق کے مقام پر اپنے پیٹ سے دو، دو بندے بھجوائے
پتھر کیوں کھول کر دکھائے تھے۔ قرآن حکیم میں حکم ہوتا ہے وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَکَیْوَکَانَ رِہْمَ خَصَاَصَۃً
اللہ کے بندے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ خود وہ نادار ہوتے ہیں۔ کیا معترض اس کا ترجمہ
بجھ سکتا ہے۔ افسوس کہ خدا کے نیک بندوں سے اپنا منہ پرپیٹ کر بھی دکھاوے کی زہر خدگی کی جاتی ہے
پھاڑ کی جلتی نظر آتی ہے، اپنے پاؤں کی نظر نہیں آتی۔ پیر صرت سنون لباس پہنے تو معترض ہیں مگر کہہ لیں کہ
جائیں اور خود خزانے جمع کریں تو پاکیزہ اور نظروں سے اوجھل رہیں۔ "بریں عقل و دانش باید گریست" مضمون لکھنا
مقصود نہیں، ورنہ یہ حقیقت پوری طرح واضح کر دی جاتی کہ یہ نا فہم کہاں تک حق بجانب ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے

کہ جب کسی دین کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت پیغمبر کی حیثیت شیخ اور مُرشد کی ہوتی ہے۔ اور اُن کے تابعداروں کی حیثیت صحابہ و مریدین کی، پھر جب اپنا کام کر کے اُمت سے نبی واپس تشریف لے جاتے ہیں اور اُن کے ساتھ ان کے صحابہ و مریدین بھی، اور دوسری نسل ظہور پذیر ہوجاتی ہے تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ اُمت میں دونوں (نبی و صحابہ) کی نمائندگی ہونی چاہئے۔ زیادہ گروہ اُن لوگوں کا ہوتا ہے جو صحابہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے دین پر اپنے قدم مضبوط جملائے رہتے ہیں۔ لیکن ہر کس میں ہزار مسلمانوں میں قطعاً ایک ایسی ہستی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو شیخ کی صدرات میں پیغمبر علیہ السلام کی نمائندگی بھی کرے۔ انہی حضرات کو درُشۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ فقیر یہ عرض کر چکا ہے کہ ممکن ہے ان وارث الانبیاء میں بعض باتیں ایسی بھی پائی جاتی ہوں جو صحابہ میں نہ ہوں۔ لیکن اُن کے متعلق یہ چیز دیکھنے ہی کی نہیں ہوتی۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے خصوصیات کے ظلال اور ان کے عکس ان میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ مغالطہ سارا یہ ہے کہ اُمت میں جن کو شیوخ یا عام اصطلاح میں پیر کہا جاتا ہے، ان کو لوگ صحابہ پر قیاس کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں تجا رہی تھے، صناعت بھی تھے، کسان بھی تھے باغیان بھی تھے، سپاہی بھی تھے، سردار بھی تھے، عادل بھی تھے، والی بھی تھے، سب کچھ تھے اور ان شیوخ میں اکثر ہر چیز سے الگ ہو کر صرف دین ہی کے لئے ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ حاصل مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کو صحابہ کی زندگی پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معیار پر جانچنا چاہئے۔ اگر علم شریعت ہے تو اپنے دل سے پوچھئے کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تھا تو اُس کے بعد سرکارِ انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش قیل فتح خیبر کیا تھا؟ جو سہ ماہ میں فتح ہوا تھا۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ عہد میں کوئی معاشی ذریعہ اختیار کیا؟ کوئی کسب کیا؟ کوئی نوکری کی یا اور کیا کیا؟ آخر آپ کی زندگی کس طرح گزرتی تھی؟ حضراتِ شائع کرام رحمہم اللہ کی عملی زندگی کے سوا کس کا اور کیا جواب ہو سکتا ہے۔ یعنی مریدوں سے جو پہنچا وہ قبول فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت ام المؤمنین کی وفات کے بعد حضور کی معاش کی کوئی اور تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ اظہارِ نبوت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں صوفیانہ معاش کا یہ تین ثبوت ملتا ہے۔ اس کے ساتھ صحیح سے شام تک دربارِ رسالت میں حاکمِ مملکت کا دعا کے لیے حاضر ہونا، لوگوں کا اپنے خورد و سل پہل کو سامنے

انا۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھوانا۔ حضورؐ سے حضورؐ کے ذہن مبارک میں چبائی ہوئی کجوریں لے کر بچل کو چٹانا۔ آپؐ کی استعمال شدہ ایک ایک چیز کو بطور تبرک حاصل کرنا اور برکت کے لئے اپنے پاس محفوظ رکھنا دور دور سے آئے ہوئے مسلمانوں کی رہائش و خور و نوش کا انتظام کرنا۔ کیا اسی نقشہ کو پیش نہیں کرتا۔ جو آج اور آج سے قبل ہم اور ہمارے متقدمین اسلامی خاندانوں میں دیکھ چکے ہیں۔ یاد دیکھتے چلے آئے ہیں۔ دربار رسالت میں آنے والے وفد اور ان کے حالات ہی اگر کوئی پڑھ لے تو عمارت معلوم ہو جائے گا کہ سرکارِ انبیا و رسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے شمال و جنوبی، مشرق و مغرب سے اتنی ضرورتوں کے لئے لوگ آتے جاتے تھے۔ جن ضرورتوں کے ماتحت آج بھی بزرگانِ طریقت کے پیر و فوج در فوج دنیا پہلی آ رہی ہے۔

مسلمانوں کے لئے جب یہ بات متحقق ہو گئی کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو یا دو کو رسول علیہ السلام کی نمائندگی کے لئے منتخب فرماتا ہے تو انہی لوگوں کا نام عرب عام میں شیخ یا پیر یا مرشد ہوتا ہے۔ ان الفاظ بدلتے رہیں گے۔ حقیقت یہی رہے گی۔ کہ ان سے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کا کام ہو رہا ہے۔ اب شیخ وقت سے منصب تبلیغ و اصلاح کے کام میں جس قدر اور جس حد تک حضور علیہ السلام کی نمائندگی ظاہر ہوگی، اسی قدر اس کے ہم صحبت یا مرید بھی ایمان و عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب ہوں گے۔ اور جس درجہ تک بیچارہ شیخ رسالت کی نمائندگی میں (نعوذ باللہ من ذلک) کمزور ہوگا، اس کے مرید بھی اسی قدر صحابہ کرام سے دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ کریم رحم فرمائے جوکل جہل دوائے دل کے پیچھے والے اپنی دکانوں کو بڑھاتے چلے گئے، توں توں یہ جنس نایاب نام نہا مولویوں کی انشائی تحریروں کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ اس بحث سے عوام کو ایک اور مغالطہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسلام کے مشائخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ان کا مرتبہ صحابہ کرام سے بھی بڑھ گیا۔ لاجل و لا قوۃ۔ معترض کے خیال میں یہ کیوں لازم آیا۔ مسلمان بادشاہ بھی ہوتے ہیں تاہم بھی ہوتے ہیں اور کسان بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کو ہر قسم پر ہونا چاہئے۔ اب ہر ایک اپنے مشاغل کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل کے جس مرتبہ کو حاصل کرے گا آخرت میں نجات و قرب کے اسی درجہ کا و مستحق ہوگا۔ مسلمان تاجر بھی مقام ولایت حاصل کر سکتا ہے اور بادشاہ بھی۔ سپاہی بھی اور کفش دوز بھی

یہ کس نے کہا کہ جنت فلاں فلاں بن باسی ہی کے لئے وقف ہے۔ مگر یہ یاد ہونا چاہئے کہ خود کو ظاہر بنانا کچھ اور ہے۔ مظہر ہونا کچھ اور۔ معاشی وسائل کی حقیقت کچھ اور ہے اور ہذا کار ایمان و عمل کچھ اور ہے جن کی نگرانی کے لئے ایسے نفوس کا ہونا لازمی ہے اور یہ کام از خود نہ ور بازو سے نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ہر لحظہ فضل ایزدی کے شامل حال ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی شخص نے حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آج کل آپ کا کیا مشغلہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسانیت کے صحیفہ کی تصحیح۔ غلطیوں کو سائننا ہوں اور صحیح کو درج کرتا ہوں۔ اور یہی رسالت کی نمائندگی ہے۔ یعنی ان بزرگوں نے دنیا کے تمام مشاغل میں سے اپنے لئے اسی مشغلہ کو پسند فرمایا۔ جو ہمارے آقا و مولا سید انس و جان مصلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ ظاہری میں تھا۔ حافظ شیرازیؒ نے کیا خوب لکھا ہے۔

نہادِ ظاہر پرست از حالِ ما آگاہ نیست
در حقِ ما ہر چہ گوید جائے بیجِ اکراہ نیست

تصوّف اور کتاب و سنت

یہ زمانہ بہت نازک زمانہ ہے۔ علوم دینیہ کے متعلق لوگوں میں عجیب و غریب خیالات اور طرح طرح کے تصورات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مغربی اتحاد کی تند و تیز آندھیاں اٹھ رہی ہیں جنہوں نے اس دُنیا میں ایک قیامت برپا کر رکھی ہے۔ اہل ان کی بدولت ملک کے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کے عقائد بالکل متزلزل ہو گئے ہیں۔ وہ نہایت مبہا کی بلکہ دیدہ و لیری سے دین سے انکار اور دینی تعلیمات سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی وہ احادیث کی بے ضرورتی پر زور دیتے ہیں اور کبھی وہ تصوّف کے وجود ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر ان ہی پر کیا مختصر ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو تصوّف کی اصل داساس ہی کا سرے سے قائل نہیں۔ اور اعلانیہ کہتا ہے۔ کہ یہ جدید اختراع اور بدعت ہے۔ حالانکہ یہ سخت غلطی اور شدید مغالطہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ تصوّف کی ابتدا بھی نہ مگر علوم دینیہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک سے ہوئی ہے اور یہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں بھی جلوہ گر رہا ہے۔

اہل اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس صداقت پر مختلف قسم کی اختراعات کا ایک ہلکا سا غبار بیٹھ گیا ہے۔ اور تصوّف کی جو حالت قرن اول کے بزرگان دین میں جلوہ گر تھی عہد حاضر میں اس کی صورت اس سے کچھ متفاوت ہو گئی ہے۔ اس تغیر کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اہل ہوانے دنیا طلبی کے لئے ہر زمانہ میں اپنے اغراض و مقاصد کی پیش بندی کے واسطے ایسی باتوں کو مذہبی پیرایہ میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے جن کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہ تھی۔ اور رفتہ رفتہ وہی باتیں جزو دین سمجھ لی گئیں۔ چونکہ ان ماننے والوں میں اپنے جاہل پیشواؤں کی تقلید و حومت کا پھوش بے پناہ تھا۔ اور وہ ان کی ہر بات کو بمنزلہ وحی سمجھنے کے خوگر ہو چکے تھے۔ اسلئے انہوں نے ان کی عقیق کے لئے کتاب و سنت کی طرف رجوع نہ کیا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ مروجہ زمانہ کے سلسلہ تصوّف کا چشمہ صافی گدلا ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ کہ تصوّف اس مبارک زمانہ میں اس نام کے ساتھ موجود نہ تھا

مگر اصحابِ صفہ میں یہ اپنی تمام حقیقت اندوزیوں کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اور ان کے بعد تابعین و تبع تابعین کیے بعد دیگرے اس نعمت سے یکساں طور پر برابر مستفید ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ یونانیوں کے فلسفہ الہیات یا حکمت اشراق نے معشرِ اسلام میں ایک اختلال کی صورت پیدا کر دی۔ عین اس وقت صوفیائے کرام کی توجہ اس طرف مرکوز ہوئی۔ مگر اس نازک دور میں ایک نئی مصیبت یہ پھیل گئی تھی کہ بعض مصنفین کو یہ جنون لاحق ہو چکا تھا کہ وہ خواہ مخواہ اہل فلسفہ کی مصطلحات اور ان کے مفہیم کو وحی الہی سے تطبیق دینے کی فکر کرنے لگے تھے۔ اور کس سعی میں مٹو کر دل پر مٹو کر کہیں کھاتے چلے جا رہے تھے (لفظ تصوف کا اشتقاق نہ صوف ہے نہ صُف۔ جیسا کہ حضرت عوث اعظمؓ نے لکھا ہے اور حضرت امام غزالیؒ نے بھی بیان کیا ہے کہ یشتق ہے لفظ صُفا ہے۔ صوفی کی جو تعریف بزرگانِ دین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اخلاقِ رفیہ سے پاک اور اخلاقِ فاضلہ سے منصف ہو کر اپنے اوقاتِ طاعات و عبادات میں گزارتے ہوئے آگے بڑھے وہی صوفی ہوتا ہے) لیکن ہم اپنے تجربہ کی بنا پر جو کچھ سمجھ سکے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانِ شریعتِ اسلامیہ کی اساس پر قائم رہتے ہوئے روحانی ترقی کرے اور کس کا باطن نور الہی سے منور ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ تصوف ایک ایسا علم باطنی ہے جس کی حقیقت لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جاسکتی جو کس بنو زار میں اترتا ہے وہی اسکی سرشاریوں اور فائز المرامیوں کو سمجھ سکتا ہے جس طرح دنیا میں اور علوم بھی ہیں جیسے علوم عقلیہ، علومِ دینیہ، علومِ لطیفہ وغیرہ وغیرہ، جو بیشتر ظواہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح علومِ باطنی بھی ہیں جن کا تعلق باطنی ترقی سے ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کی اساس شریعت ہی ہوتی ہے۔ لہذا حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پورا پورا پابند ہو اور اسلام کی تعلیمات سے سرمٹو تجاؤ نہ کرے، سنت کے جادہ کو تلاکش کر کے اس پر گامزن ہو۔ ویسے تو مجذوبین بھی اس دنیا میں ہیں اور ان میں بھی بڑے بڑے باکمال اور صاحبِ حال بزرگ موجود ہیں جنہیں دنیا والے مجنون و دیوانے یا جودل چاہے کہیں اور علمائے کرام بھی شریعت کی عدم پابندی کی بنا پر انہیں جو چاہیں لکھیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ انہیں دنیا اور اغراضِ دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور یہی ان کے کمال کی دلیل ہے اور اسی سے ان کے علوم مرتبہ کے متعلق کسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں تصوف بھی دیگر علوم کی طرح ایک علم ہے جس طرح کوئی شخص کوسیقی، ریاضی اور فلسفہ وغیرہ کو اسی صورت میں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کم از کم ان علوم کی مبادیات سے واقف ہو۔ اسی طرح علمِ تصوف کی حقیقت سے آشنا ہونا آسان نہیں اسے وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو مبادیات، ریاضیات، تصفیۂ قلب، تزکیۂ نفس، مشاہدات، مراقبات، کیفیات اور واردات قلبی پر عبور رکھتا ہو۔ یہ مصطلحات بھی ایسی

ہیں کہ سائنس کی مصطلحات کی طرح محض ان کا نام معلوم ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

ہجرت ہے کہ وہ علم جس کی اساس شریعتِ حقہ ہے اسے بھی لوگ اسلام سے الگ اور غیر بتانے میں باک نہیں کرتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود شریعت کی روح سے واقف ہیں نہ ہی وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان اعتراضات میں وہ بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ حالانکہ علوم ظاہری قال سے اور علوم باطنی حال سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے یہ علم عادتِ کامل کی صحبت و توجہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار اور تعلق محض اس کا علم حاصل کر لینے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ اور سچ پوچھو تو عمل اور لفظِ عمل ہی تصوف کا نظری اور عملی رخ ہے۔ بغیر عمل کے تصورِ بادۂ بے کفایتِ گل بے رنگ اور بغیر بے اثر ہے۔ عمل کے بغیر تصوف کی روح تلک کسی کو رسائی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے رہا یہ امر کہ اس کی حقیقت عام طور پر عقلی عامہ سے بالاتر ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات نہیں۔ علمِ سنی کو لیجئے اسکی مصطلحات اور اس کے فنون کے متعلق تصریحات پڑھکر اس وقت تک کسی کے پتے کچھ نہیں پڑتا جب تک وہ اسے حاصل کر کے لے علی ریاضت نہ کرے کسی چیز کی حقیقت نہ سمجھنے سے اس کی نفی لازم نہیں آتی۔ معراجِ نبوت، رسالہ اور معاد وغیرہ وہ دینی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے لازمی و واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی عقل سے لینا چاہے تو وہ قیامت تک بھی ان کی حقیقت معلوم نہیں کر سکے گا۔ البتہ علمِ تصوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سب گہ کشائی بھی کر دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی جو بڑے پایہ کے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی بڑے شد و مد کے ساتھ تصوف سے انکار کیا ہے۔ مگر بے معنی جیسا کہ رشح الانوار میں امام عبدالواہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ صوفیوں کے برخلاف ہر زمانہ میں اعتراض و انکار کئے جاتے رہے ہیں۔ جن کا سبب یہ رہا کہ جس مقام تک یہ بزرگ پہنچ چکے تھے غفلتِ عامہ تک پہنچنے سے قاصر ہی تھیں مگر کبھی انہوں نے اس کی پروا نہ کی۔ حضرت امام نے یہ بھی صاف صاف لکھا ہے کہ اہل تصوف کا طریقِ انبیاءِ علیہم السلام کے قدم بہ قدم چلنا ہے۔

تصوف سے مراد وہ حقیقی نورِ علم ہے جو کتاب و سنت پر بشدت تمام عمل کرنے سے اولیاء اللہ کے دلوں کو چمکا ہے۔ حضرت امام ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کس رتبہ و شان کے بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجتہدین شریعت اور مجتہد ظہریت سب راست باز ہیں جنہیں اللہ نے اپنی شریعت کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل تصوف کا علم کتاب و سنت ہی سے استوار و مستحکم

ہے۔ لوگ حضرت شبلی کو دیوانہ سمجھتے تھے آخر انہیں اور ان کے ساتھ متعدد صوفیاء کو گرفتار کر لیا گیا۔ سوالات بھی انہیں سے کئے گئے جو نہایت نفیعی سوالات تھے۔ لیکن انہوں نے ایسے واضح جوابات دیئے کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ آخر ان لوگوں کو انہیں رہا کرنا پڑا۔

حضرت امام ابو تراب نجاشی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اسکی پہلی علامت اور پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے متعلق زبان طعن دراز کرنی شروع کرتا ہے حضرت شیخ محمد مغربی شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اہل طریقت کی حقانیت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نصر علیہ السلام کا واقعہ شاہد ہے۔ کیونکہ حبشیا کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے اپنے خدا داد علم سے صلاح و تقویٰ کی تعلیم کریں۔ گویا جس طرح شریعت کا حامل کرنا ضروری ہے عین اسی طرح علم طریقت کا حصول بھی ضروری ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے حضرت امام فخر الدین رازی کو لکھا کہ اگر آپ کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر حقیقت شریعت سے آگاہی حاصل کریں تو وہ آپ کو بہت جلد شہود حق کے مرتبہ تک پہنچا دیگا۔ جس سے آپ کو بلا تکلف خدا کے فضل کی طرف سے علوم حقیقت معلوم ہونے لگیں گے۔ آپ کو واضح رہنا چاہئے کہ استدلال سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسکو علم حقیقت کیلئے کوئی نسبت ہی نہیں کیونکہ نظر و فکر چہ عقل و حکم سب کمال کا نام ہے۔ وہ علم حاصل کیجئے جس سے آپ کی ذات کو حقیقی کمال حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی ساتھ جائے علوم دیہی میں جو وہی طریق پاؤں بروئے مشاہدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے علوم ہیں۔ ان کا فائدہ مرتب اشان کی زندگی تک محدود ہے۔ لیکن یہ علوم خلوت و ریاضت مشاہدہ اور جذب الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اہل حقیقت کے علوم کا حصول ایمان اور تقویٰ پر منحصر ہے۔ کیونکہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرْیٰ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْہِمْ بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور اتقا اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت میں ارضی و آسمانی برکات سے مراد ظاہری برکات کے علاوہ موجودات ارضی و سماوی کے اسرار و حقائق بھی ہیں اور ایسے علوم حقیقت کا ہنکشاں مراد ہے جو علویات، سفلیات اور عام جہوت و ملکوت اور انوار و ملکوت کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ وَ یَزِدُّہٗ مِّنْ حَیْثُ لَا یَحْسَبُ سے مراد جسمانی و روحانی دونوں رزق ہیں۔

فرمان نبوی ہے ان لكل آية ظهر وبطناً واحداً او مطلقاً الى سبعة البطن اس میں ظاہر سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن کی پابندی سے اعمال صالح بجالائے جاتے ہیں اور باطن سے مراد وہ اسرار و معارف ہیں جو کمال ایمان و تقویٰ پر مسترب ہوتے ہیں۔ قرآن معارف و اسرار کا گنجینہ ہے۔ وہ ان لفظ پرستوں سے مخفی رکھا گیا ہے۔ جن کے حصے میں اہل حق کی تردید و تکذیب کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ یہ لوگ جب معارف و حقائق کو اہل حقائق کی زبان سے سن پاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کریں کہہ اٹھتے ہیں کہ سلف میں سے تو کسی نے یہ بات نہ کہی تھی یہی وہ لوگ ہیں جو مشائخ عظام رحمہم اللہ کے فیضانِ باطنی سے محروم رہ جاتے ہیں۔

حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ اور اس کے کمالِ باطنی کا اندازہ کرنے کے لئے چشم بصیرت کی ضرورت ہے چنانچہ شیخ ابن تیمیہ نے ہمارے زمانہ میں اس امر کی نسبت بہت تھلاؤ کیا ہے اور بعض نے ان حقائق سے بھی انکار کیا ہے جن کی اصلیت مسلم و محکم ہے لطف یہ کہ اختلاف ہے اور ایسے امور کے متعلق ہے جن کا تعلق مقام و نایت سے ہے۔ اس کا سمجھنا نہ نام نہاد محدثین کا کام ہے اور نہ علماء و سوکا۔ اس لئے کہ یہ لوگ تو بجز معتقدات اور احکام ہمارے زمانہ و جاز کے کچھ بتلا ہی نہیں سکتے

ان کے تو یہ امر ذہن نشین ہو چکا ہے کہ کتاب و سنت کا سمجھنا صرف علماء ہی کا کام ہے۔ قرن اولیٰ میں بھی صوفیائے کرام موجود تھے اور وہ اس وقت تک کسی کو اپنے حلقہ بیعت میں نہ لیتے جب تک یہ نہ دیکھ لیتے کہ اسے احکام شریعت کا پورا علم ہے۔ اور ان کی مجالس میں کتاب و سنت ہی کے اذکار رہتے تھے۔ لیکن اسرار حقائق و معارف کے بیان کے لئے علیحدہ مجالس بھی ہوتی تھیں۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قاصر الغنم لوگ بعض اعمال میں بھتیسدہ ہو کر مستہم کرنے لگ جاتے تھے۔

بعض صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت مثلاً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حشر شمس نبوت سے ہم نے بعض ایسے علوم بھی حاصل کئے ہیں کہ اگر انہیں ہم تم پر ظاہر کر دیں تو کافر کہنے لگو۔

فی زمانہ بھی بعض لوگ بے تکلفی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ محض شریعت کی پابندی تزکیہ نفس کے لئے کافی ہے یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح ترقی کر سکتا ہے مگر مقامِ اعلیٰ پر پہنچنا صرف فیجِ کامل کی بیعت پر منحصر ہے۔ اہل علم و طاہرین ہر زمانہ میں غرور و غنیمت، طلب جاہ۔ ریا اور حرص وغیرہ دیکھے گئے ہیں اور ان خصوص میں وہ عام دنیا داروں کی تمیز نہیں ہوتے

لیکن علمائے باطن میں پوری بے نفسی عبودہ گزرتی ہے۔ شیخ عزیز الدین ایک بڑے محدث گزرے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ صوفیا بدعات پھیلانے والا ایک طبقہ ہے۔ بعد کتاب و سنت کی پیروی کے علاوہ بھی کوئی اور طریق ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک موقع پر دیماط کی ایک مجلس میں بڑے بڑے مجتہدین، محدثین و فقہاء، شیخ مکین الدین اور شیخ تقی الدین وغیرہ جمع تھے۔ شیخ عزیز الدین بھی پہنچ گئے۔ حضرت امام قشیری سے رسالہ تصوف کی بعض عبارتوں کے متعلق گفتگو شروع ہو گئی۔ اس دوران میں شیخ وقت شیخ ابوالحسن شاذلی بھی تشریف لے آئے۔ ان سے بھی کچھ فرمانے کی استدعا کی گئی۔ ان کے اصرار سے مجبور ہو کر شیخ نے جو تشریح شروع کی۔ تو شیخ عزیز الدین کی یہ حالت تھی کہ بے اختیارانہ بچار اُٹھے کہ سنو سنو یہ وہ کلام ہے جو ابھی ابھی بارگاہ خداوندی سے نازل ہوا ہے۔ اور جس سے حقانیت کے انوار چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہمیشہ سے ہی طریق چلا آتا ہے۔ کہ کوئی فیض دیتا ہے اور کوئی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تربیت کے بغیر مقامات عالیہ تک نہیں پہنچاتا۔

حضرت امام غزالیؒ اور حضرت شیخ عزیز الدین کتنے بڑے اور پیکانہ روزگار محدثین گزرے ہیں۔ مدت تک صوفیاء کا انکار کرنے کے بعد آخر انہیں سے فیض حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ اوّل الذکر کی یہ حالت تھی کہ اپنے بیٹے کو زور و شور سے نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ کہ کہیں ان صوفیاء کی صحبت میں نہ بیٹھنا کہ یہ لوگ احکام شریعت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو حمزہ کی صحبت میں کیا پہنچے کہ انھیں کھل گئیں۔ پھر بیٹے کو بھی نصیحت کرنے لگے کہ اُن کے متعلق کبھی سو فظنی سے کام نہ لینا۔ یہی صورت حضرت شیخ عزیز الدین کو حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کی خدمت میں جا کر پیش آئی۔ کہا جاسکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ علم اتنا ہی ضروری تھا تو صحابہ کرام نے علانیہ اس طرح تلقین کیوں نہ کی اور اس وقت ایسی صوفیاء مصطلحات کیوں نہ پیدا ہو گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ وہ زمانہ مبارک تھا۔ علانیہ اس کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ فیض باطنی کا کام خاموشی کے ساتھ جاری تھا۔ لیکن جب زمانہ پُر آشوب ہوا۔ فتنہ پھیلا۔ لوگ دنیا کی طرف کثرت سے راغب ہونے لگے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ کہ فلسفہ نے عقائد پر بجلیاں گرانی شروع کیں۔ انوارِ سنت کی چمک کم ہو چلی تو بہ اشارہ غیبی علمائے باطنی جو حقیقت میں وارثِ علومِ نبوی اور کاتبِ نبیائے بنی اسرائیل تھے۔ اسس طرف متوجہ ہوئے۔ اور انہوں نے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لئے سعی شروع کر دی۔ خود حضرت امام قشیری نے لکھا ہے۔ کہ امراضِ باطنیہ کے ظہور کا زمانہ تیسری جماعت یعنی

تبع تابعین کا آخری دور ہے۔

متاخرین میں حضرت حافظ ابن حجر مکتبہ بلند پایہ محدث گذرے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر طالب خدا کو چاہئے کہ وہ اپنی رہنمائی کے لئے کسی شیخ کامل کو منتخب کرے۔ اور منکرین کی تعصب آمیز باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ یہ خیال رہے کہ جو شیخ بھی ہو اور عارت ہو۔ کامل ہو، احکام شریعت و حقیقت کا ماہر ہو۔ اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ رسم و عادات کے اسلام سے برطرف ہو جائے اور اپنے شیخ ہی کے حکم پر چلے۔ اور جب کسی شخص کو ایسا بہرمل جلے تو پھر اس کے لئے حرام ہے کہ وہ اس کا دامن چھوڑے۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت نبوی (جماع امت اور قیاس چاروں کی پوری پوری شہادت سے کہہ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چاروں آسمانی کتابیں اس دعویٰ پر شاہد ہیں۔

الغرض بالفاظ مختصر تصوف یا طریقت نام ہے۔ راہ خاص کا جو بہت دشوار ہے۔ اور جس میں مجاہدات و ریاضیات کی کٹھن منازل عبور کرنا پڑتی ہیں اور شریعت نام ہے راہ عام کا جو آسان ہے اور جسکی پابندی عوام و خواص دونوں کے لئے ضروری ہے۔

کتاب و سنت کے اتباع کامل میں جب تک نفس پر جبر و تشدد کا تعلق رہتا ہے۔ شریعت کمالاتی ہے۔ اور جب یہ اتباع ذوق و شوق کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ عبادات اور اعمال نیک میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ قال سے حال تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اسے طریقت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اتباع کتاب و سنت خواہ نفس پر جبر ہی سے ہو نجات اخروی کے لئے کافی ہے۔ اور اسی لئے تصوف و طریقت کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ ستحب بتایا گیا ہے۔ لیکن پہلی حالت میں نفسانی ممالک کا خطرہ ضرور باقی رہتا ہے اور جب طاعت و عبادت میں لذت آنے لگتی ہے تو شیطان کی رخصت اندازی اور نفس کی فیش زنی کا اندیشہ زائل ہو جاتا ہے۔ ایک پابند شریعت انسان کتاب و سنت کی پیروی تو کرے گا۔ مگر اسے اپنے نفس پر اس کے لئے کم و بیش جبر ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کبھی جنت کے نعاء کے خیال سے اور کبھی عذاب جہنم کے خوف و دہشت سے۔ لیکن بخلاف ازیں ایک صاحب طریقی جو کچھ کرے گا۔ پورے شوق و رغبت اور ولایت و شفقت کے ساتھ کرے گا۔ اسے نہ جنت کی پرواہ ہوگی اور نہ دوزخ کا اندیشہ ہوگا۔ جو کچھ اس سے صدور میں آئے گا

وہ عاشقانہ اور دالمانہ نوعیت کا ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کا کہنا ہے جانہ ہوگا کہ حقیقتاً یہ پہلی طریقت کی جماعت عشاق کی جماعت ہے :

چونکہ ان کا اتباع کامل ہوتا ہے۔ مرضیات الہیہ پر اپنی مرضیات قربان کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے خدا میں انہیں برگزیدہ بنایا ہے۔ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ اور جو کتے ہیں خداوند عالم پورا فرما دیتا ہے۔ جو خدا کا کہنا مانتے ہیں۔ خدا بھی ان کا کہنا مانتا ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے صرف رضا الہی ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کے مصداق ہوتے ہیں۔ اس دالمانہ طاعت و رضا جوئی میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے قدوس فرماتا ہے کہ میں بندہ کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے یہی وہ منزل ہے جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ بندہ کی ہر حرکت خداوندی حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حدیث جبریل میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد احسان کا ذکر ہے۔ جس کی تفسیر خود حضور نبی کریم نے فرمائی ہے۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ كَأَنَّكَ تَمْسُكُهُ كَأَنَّكَ تَكُنُّ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یعنی اخلاص اور احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کس طرح عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

یہ احسان ہی جان تصوت اور روح طریقت ہے۔ اور یہ اشارہ اسی کی طرف ہے جس سے مراد صدق اور توجہ الی اللہ ہے۔ علماء کہتے رہے ہیں کہ مجاہدہ اور کثرت عبادات میں چونکہ نفس کو تکلیف مالا یطاق ہوتی ہے اس لئے شرعاً جائز نہیں۔ ضرورت ہے کہ عبادت اتنی کی جائے کہ وہ باعث ملال خاطر نہ ہو۔ کوئی حق شرعی اس سے فوت نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ صوفیاء کے مجاہدات شوق و لذات کی ایک دنیا اپنے جلو میں لئے ہوئے ہوتے ہیں اندان کی راتیں بیداری و عبادت کے لئے وقف اور دن رضا جوئی الہی کے لئے معین ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں ملال خاطر کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یہی بیعت۔ توبہ حضور نبی کریم کے عمل سے ثابت ہے جسکی مفصل تشریح آگے آئے گی۔ جیسے کہ حضرت جبریل بن عبد اللہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی بیعت لی۔ اور کسی سے بیعت ہجرت کسی سے ترک گناہ اور ہتھان نہ باندھنے اور

چوری نہ کرنے کی بیعت لی ؟

اسی طرح اگر آج بھی کوئی بزرگ کسی سے کسی نیک کام ، ترک گناہ اور روحانی ترقی کی بیعت لے ۔ تو یہ عین اتباع شریعت ہوگا ۔ خلاصہ یہ کہ تصوف ایک نہایت مقدس اور شریف علم ہے جس کا آغاز حضور نبی کریم ہی سے ہوا ۔ جنہیں شب معراج میں خرقہ عطا ہوا تھا چونکہ اب اس علم کے ورثاء میں جہال اور بے علم زیادہ ہیں جو صرف نام کے صوفی رہ گئے ہیں ۔ اور اپنی جہالت کے باعث شریعت سے بھی دور جا پڑے ہیں ۔ اس لئے لوگوں کو اور سوز و غمی کا موقع مل رہا ہے ورنہ صوفی ہر حالت میں شریعت کا قیام اور کتاب و سنت کا عامل ہوتا ہے ۔

تبلیغ اسلام اور صوفیائے کرام

یہ مسئلہ کہ تصوف کیا چیز ہے اور عوام الناس کے سامنے اس کے مبادیات کے سوا اور کچھ بالتقریب بیان کرنا کیوں نادر ہے۔ مثلاً میر صوفیان کرام و درویشان عظام کے حالات و کمالات معلوم کرنے اور انکی معتبر تصانیف کے مطالعہ سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ جیسے شرع ظاہری میں رواجات کے متعلق گفتگو کرنے کی ممانعت ہے۔ ایسے ہی وہ ممانعت لاعلمی و ظاہریت میں روحانیت کی کسی شاخ سے بھی بحث کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔

شرع ظاہر اور علم باطن کی تعلیم بھی جیسا کہ آگے آئے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ ہی جاری فرمائی تھی۔ عوام الناس کیلئے علم ظاہر تھا۔ اور جو اہل حقہ انہیں علم ظاہر کے ساتھ تعلیم علوم باطنی بھی دی جاتی تھی جس کی مجالس جداگانہ ہوتی تھیں اور اس طرح اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صیغوں میں اسلامی یونیورسٹی سے بالکمال ہو کر نکلتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخر دور خلافت تک اکابرین اسلام میں علوم ظاہری و باطنی ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ و فساد کا زمانہ آیا اور یہ طوفان اپنا اثر چھوڑ کر گزر گیا۔ تو علوم باطن کے جاننے والوں کا گردہ الگ نظر آنے لگا۔ لیکن اس گردہ کے ادوار العزم حضرات نے اپنی سابقہ خدمات سے بھی پہلو تہی نہیں کی۔ جہاں شرع ظاہر کے پھیلانے والے اور کفر کے تودوں کو ہموار کرنے والے مسلح ہو کر صف آرائی کرتے تھے۔ وہاں اہل باطن بھی اپنے اوزار حمائل کئے اور مصیبت ساتھ لئے ہوئے برابر موجود رہتے تھے۔ جہاں پہلا مجاہدین کا گردہ اسلامی تہذیب سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ کرتا تھا۔ وہاں پچھلا گردہ بھی نور معرفت الہی سے سینوں کو منور فرماتا تھا۔ اسلام کی خوبیوں کا ڈنکا جن باتوں سے تمام عالم میں بجا۔ ان میں دونوں گروہوں کی مساعی ہمبیلہ مشترک ہیں۔ بلکہ پچھلا گردہ شریک غالب ہے۔ رفتہ رفتہ پچھلے گردہ نے اپنے شمال کے دسجے قائم کئے۔ اور ان عمال نے اپنی خفیہ گوششوں سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں وہ کارہائے نمایاں دکھائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ پہلا گردہ نہ صرف گردہ ثانی کا احسان نہ رہا۔ بلکہ اس کا ادب و احترام کرنا اپنے لئے فلاح داریں تصور کرتا تھا

یہی وجہ تھی کہ خانقاہیں دارالامارت پر حکمران تھیں۔ جن کا کچھ کچھ تہ عام پسند حکایات سے بھی چلتا ہے۔ یعنی ہر دارالامارت کے مفتیوں اور تانیوں کی مضحکہ آمیز حکایات نبالِ زورِ خلاق ہیں۔ وہاں خانقاہی درویشوں کے جات اس مبالغہ سے بیان کئے جاتے ہیں کہ حد نہیں رہتی۔ گو یہ مبالغہ کا حسن پسندیدہ نہیں۔ تاہم یہ بتانا مقصود کہ سکناۓ خانقاہ سے بوجہ ان کے محاسن کے عوام کو جن میں غیر مسلم بھی شامل رہے کس درجہ خوش عقیدتی تھی۔ اور یہی عقیدگی بڑی حد تک اسلام کے پھیلنے میں مدد و معاون ثابت ہوئی۔ مثلاً شاہ قطب الدین ایبک اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ ہے۔ قطب الدین ایبک کو اس کے آقائے ہند پر مامور کیا۔ اور خواجہ صاحب کو ان کے پیشوا نے اجیر بھیجا۔ مگر قطب الدین ایبک سے وہ خدمتِ اسلام نہ پائی جس کا ظہور خواجہ صاحب کی ذاتِ گرامی سے ہوا۔ لوگ مسلم شاہانِ ہند پر یہ اہتمام لگاتے ہیں کہ انہوں نے شمشیرِ اسلام بھیلایا ہے۔ حالانکہ قطب الدین ایبک کو ملکی فتوحات کا شوق تھا۔ اشاعتِ اسلام سے اسکو واسطہ نہ تھا۔ اور اسلام کی خوبیاں ہر ذریعہ درویشانہ کمالات کے دکھا کر دلوں کا سحر کرنا خواجہ صاحب کا کام تھا اور اس کی جو روشنی ہندوستان میں پھیلی اس کا اکثر حصہ خواجہ صاحب ہی کے باطنی کمالات کا مرہونِ منت ہے۔ یہی وجہ کہ فقرائے کی اصطلاح میں خواجہ صاحب کو سلطانِ اہمند لکھتے ہیں۔ یہ غیر مناسب نہ ہو گا اگر ہم یہاں پر موقوفائے کراہ تبلیغی خدمات محل طور پر بیان کر دیں۔

برصغیر ہند و پاکستان میں فریضہ تبلیغِ اسلام جس جماعت نے باحسن الوجہ ادا کیا وہ صوفیاء ہی کی جماعت انہوں نے اپنے فرض کو سمجھا اور اسے پورے طور پر ادا کیا۔ یہ ان کے نفوسِ قدسیہ کا اثر ہے کہ آج اس برصغیر میں کروڑوں کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ اگر وہ بھی دوسری جماعتوں کی طرح تغافل و تساہل سے کام لیتے اور اس فریضہ جانبِ توجہ نہ دیتے تو اس کفرستان میں نہ توحید کا چراغ روشن ہوتا اور نہ ہی فرزندانِ اسلام نظر آتے۔

مرکز لاہور

تبلیغِ اسلام کے سلسلہ میں سب سے پہلا مبلغ جو یہاں دارِ دہما وہ شیخ اسماعیل محدث بخاری تھے۔ وہ یہاں اس زمانے میں وارد ہوئے۔ جب سرزمینِ پنجاب ہندو راہاؤں کے زیرِ نگین تھی۔ اور محمود غزنوی اور اس کے جانیاز اس خطہ کو روند رہے تھے۔ شیخ محمد اسماعیل بخارا کے سید تھے۔ اور علومِ ظاہری و باطنی میں کامل و مترس لکھتے

وہ شائع ہوا اور ہوسے۔ اور وعظ و تذکیر کے ذریعہ تبلیغ اسلام شروع کی۔ آپ کا وعظ اتنا پُر تاثیر ہوتا تھا کہ ایک مجلس میں صد ہا لوگ مشرف باسلام ہوتے تھے۔ چنانچہ مفتی غلام سرور لاہوری اپنی مشہور کتاب خزانۃ الاعنیا میں فرماتے ہیں: چوں شیخ اہلبعل در لاہور تشریف آورد۔ بروز جمعہ ثانی پان صد و پنجاہ و بروز جمعہ ثالث یک ہزار کس در زمرہ اہل توحید داخل گشتند نیز صاحب تذکرہ علمائے ہند انکی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں: از علمائے محققین و مفسرین بود۔ اول کسے است کہ علم تفسیر و حدیث در لاہور آورد۔ ہزار ہا مردم در مجلس دعوتی مشرف باسلام شدند در سالی چہار صد چہل و ہشت ہجری در لاہور در گذشت۔

تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جس بزرگ نے شیخ اسلام سے زیادہ کام کیا اور جس کا نام آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ وہ غزنین کے مشہور صاحبِ دل بزرگ شیخ علی بن عثمان جویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جنہیں زبانِ خلق حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے قریب پیدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک میں سفر کرنے اور بہت سے پیرانِ طریقت سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے دو اولاد ساتھی بھی تھے۔ اور یہ زمانہ سلطان مسعود ابن سلطان محمود غزنوی کا تھا۔ یہاں آپ نے ایک مسجد اور ایک خانقاہ تعمیر کی۔ دس و تدریس کے ساتھ آپ نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ بہت سے لوگ آپ کے ملاح پر اسلام لائے۔ ان میں ممتاز شخصیت رائے راجہ کی تھی۔ وہ سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی جانب سے لاہور کا نائب تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی اولاد سے آج تک حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے خادم اور مجاہد چلے آئے ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہندوستان کے اکابر صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب نایبِ زبان میں تصوف کی قدیم ترین کتاب ہے۔ اور اکثر صوفیائے کبار آپ کے روحانی فیض سے بہرہ یاب ہوئے ان سب میں سلطان الہند خواجہ عزیز نواز معین الدین اجمیریؒ کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی۔ اور جب وہ آپ کے روحانی فیض و برکات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ تو اس روحانی سکروستی کے عالم میں یہ شعر۔ یہ اختیار ان کی زبان پر جاری ہو گیا ہے

ناقصاں را پیر کامل کا ملال را را بہنا

گنج بخش فیضِ عالم منظر نور خدا

آپ ۱۰۷۲ھ (۱۶۶۵ء) میں فوت ہوئے۔

حضرت داتا گنج بخش کے بعد پنجاب میں رشد و ہدایت اور دعوت و تبلیغ کا کام سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شہ و مد سے کیا۔ آپ ملتان کے قرب و جوار میں ایک گاؤں موضع کرسی کوٹ میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نام۔ سلطان سخی سرور یا لکھو داتا آپ کا لقب تھا۔ علوم ظاہری آپ نے لاہور آ کر مولانا محمد اسحاق لاہوری سے حاصل کئے۔ علوم باطنی آپ نے اپنے والد بزرگوار اور شیخ شہاب الدین سروردی سے حاصل کئے۔ ریاضت و عبادت کے لئے آپ نے اپنا پکار مرکز موضع سودہہ کو قرار دیا۔ اور مقوی سے ہی دنوں میں آپ کو وہ مقبولیت حاصل ہو گئی کہ ہر وقت خلعت کا ہجوم آپ کے گرد رہتا۔ اور جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ دلی مراد پالیتا۔ اس بنا پر آپ کا لقب سخی شہر مشہور ہو گیا۔

سودہہ سے آپ دھونکل تشریف لائے۔ اور ہدایت خلق میں مشغول ہو گئے۔ یہاں سے اٹھ کر ڈیرہ غازی خان کے ایک گاؤں شاہ کوٹ کو اپنا تبلیغی مرکز قرار دیا۔ مگر کچھ عرصہ بعد آپ اپنے وطن تشریف لے گئے۔ وہاں سے پھر شاہ کوٹ واپس آ گئے۔ اور کبھی بھی فریضہ تبلیغ سے غافل نہ ہوئے۔ بلکہ پورے انہماک اور کامل سرگرمی سے ادا کرتے رہے۔ آخر میں آپ کے بہت سے حاسد پیدا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پا کر آپ کو سڑکوں میں شہید کر ڈالا۔ سلطان سخی سرور بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ آپ کے معتقد نہ صرف مسلمان ہی تھے۔ بلکہ دوآبہ کے اکثر ہندو، سکھ بھی آپ کے غایت مند تھے۔ انہیں سلطانی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہر سال وسط فروری میں آپ کے مزار کی زیارت کے لئے قافلے بنا کر اپنے اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں۔ اور ڈیرہ غازی خاں کا رخ کرتے ہیں۔ سکھوں کے عہد حکومت میں ملتان کے گورنر دیوان ساون مل نے تعصب اور تنگ نظری کی بنا پر یہ سلسلہ روکنا چاہا۔ مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ آخر جل کر اس نے ہر ایک یا تری سے سوار و پیہ یا تراٹکیں وصول کیا۔ مگر یہ بھی بے اثر ثابت ہوا۔ زیارت کا یہ سلسلہ تقسیم ہندوستان تک بدستور جاری رہا۔

سید احمد توختہ جو ترمذ کے رہنے والے تھے۔ وہ بھی لاہور میں مقیم ہوئے۔ جہاں وہ ۱۰۷۳ھ میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار چوک نواب صاحب محلہ چل بیلیاں میں ہے۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے مفتی غلام سرور خرنیہ الاصفیاء میں یوں رقم طراز ہیں کہ "مزار باطنی الباقی حق را بحق رسانید و خلق کثیر ازال پرورش ہمیشہ ہندو مذہب و آخرت

سید احمد توفیق سے کچھ عرصہ پیشتر سید یعقوب زنجانی مبلغ کی حیثیت سے یہاں وارد ہوئے۔ اور فریضہ تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ آپ ۵۲ھ میں لاہور پہنچے۔ یہ سید السلاطین بہرام شاہ غزنوی کا دور حکومت تھا اور لاہور میں ظفر بلک گورنر تھا۔ وہ آپ کے اخلاق اور علم و فضل سے بے حد متاثر ہوا۔ اور آپ کے ارادت مندوں کی صف میں شریک ہو گیا۔ آپ عرب لاہور میں مقیم تھے تو خواجہ معین الدین اہمیری یہاں وارد ہوئے۔ اور مزار حضرت داتا گنج بخش پر متعلق ہوئے اس قیام کے موقع پر ان دونوں بزرگوں میں گرمی دوستی پیدا ہو گئی۔ دونوں بزرگ لوگوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے علاقوں میں اشاعت اسلام کا کام بھی کرتے رہے۔ سید یعقوب زنجانی کا انتقال ۶۰۴ھ میں ہوا۔ آپ کا مزار لاہور میں آج تک مرجع خلافت ہے۔

ان ہی ایام میں ایک اور بزرگ شیخ عزیز الدین مکی بھی لاہور آئے۔ آپ سید تھے۔ اور بغداد آپ کا وطن تھا۔ چونکہ آپ ۱۲ برس تک مکہ مکرمہ میں تحصیل علوم و فنون میں مشغول رہے۔ اس لئے لوگ آپ کو شیخ عزیز مکی کہتے تھے۔ لاہور والے آپ کو پیر مکی کہتے ہیں۔

پیر مکی ۵۷۷ھ کو وارد لاہور ہوئے۔ یہ زمانہ بھی غزنویوں کی حکومت کا تھا۔ یہاں پر خسرو ملک حکمران تھا۔ جب سلطان شہاب الدین محمد غوری لاہور پر حملہ آور ہوا۔ تو آپ لاہور ہی میں تھے۔ خسرو ملک مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعہ بند ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوا۔ آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں ابھی چند برس تک کوئی خطرہ نہیں۔ مگر چند برس کے بعد یہ شہر غزنویوں کے قبضہ میں چلا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے کچھ عرصہ بعد لاہور کا محاصرہ اٹھالیا۔ اور سیالکوٹ کی جانب روانہ ہوا۔ کیونکہ وہاں شورش پیدا ہو گئی تھی۔ اس بغاوت کو فرو کرنے کے بعد وہ غور چلا گیا۔ اور چھ برس کے بعد پھر لاہور پر حملہ آور ہوا۔ اور معمولی سی جھڑپ کے بعد شہر لاہور فتح ہو گیا۔ اور خسرو ملک اس کے قبضہ میں آ گیا۔

پیر مکی نے کل ۳۶ برس تک تبلیغ و اشاعت دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق آپ کے فیضان روحانی و علمی سے سیراب ہوئی۔ اور بعض بڑے بڑے قبائل نے آپ کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ ۶۱۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

جن دنوں لاہور علم و عرفان کا مرکز تھا۔ دنیائے اسلام تمام تاریکیوں کی لکڑیوں سے پامال ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے عالم

اور شاخ ایران و توران سے نکل نکل کر ہندوستان اور پنجاب تشریف لارہے تھے۔ جو بزرگ تاتاری درندوں کے ہاتھوں سے بچ کر لاہور پہنچے۔ ان میں سید مٹھ بھی تھے۔ وہ نہایت شیریں کلام تھے۔ اس لئے عوام انہیں سید مٹھ کہتے تھے۔ ان کا حقیقی نام سید ابی عقاب تھا۔ آپ کے نام پر لاہور میں بازار سید مٹھ اب تک موجود ہے۔ آپ کی وفات ۱۱۶۱ھ میں ہوئی۔ آپ بہت بڑے واعظ اور مبلغ تھے۔

لاہور میں علوم و فنون کا خوب چرچا تھا۔ کیونکہ یہاں پر دیگر مقامات کی نسبت زیادہ سکون و اطمینان تھا۔ اور ویسے بھی دنیاۓ اسلام کے اکثر خوادے جو سکون و طمانیت کے طالب تھے وہ تاتاریوں اور منگولوں کے ہاتھ سے بھاگ بھاگ کر لاہور میں آباد ہو رہے تھے۔ ان میں ایک ماورالنہر خانان یہاں آباد ہوا۔ اس گھرانے میں ۱۱۵۲ھ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جو تاریخ میں شیخ حسن صنعانی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے حدیث، تفسیر اور دیگر علوم میں بڑا نام پیدا کیا۔ عظیم ہاشمی بھی کئی بزرگوں سے حاصل کیا۔ آپ بعض حالات سے مجبور ہو کر ۱۱۶۵ھ میں بغداد ہجرت کر گئے۔ جہاں آپ ۱۱۷۵ھ میں فوت ہو گئے اور وصیت کی کہ انہیں مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ہندوستان کی سیاسی تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ملتان و سندھ کی فتح کے بعد فتوحات کا سلسلہ بہت حد تک رک گیا تھا۔ اس کے کئی وجوہ ہیں۔ جن پر بحث یہاں مطلوب نہیں۔ مگر صوفیائے کرام نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں جو قدم آگے بڑھایا وہ بڑی سرعت سے بڑھتا ہی گیا۔ البتہ سندھ میں اسلام کی اشاعت بہت بعد میں شروع ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوا کہ وہاں قرامطہ کا اثر تھا۔ ان کی وجہ سے غالباً صوفیائے کرام نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ مگر جب یہ اثر زائل ہوا تو وہاں اسلام بڑی سرعت اور تیزی سے پھیل گیا۔ کیونکہ وہاں زمین پہلے سے تیار تھی۔ فقط تھوڑی سی کوشش کی ضرورت تھی :

لاہور دہلی کی فتح سے بہت پہلے اسلام کا روحانی مرکز بن چکا تھا۔ کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے صوفیاء اور علماء مقیم ہو چکے تھے۔ لیکن دہلی کی فتح کے بعد حالات یک دم بدل گئے۔ اشاعت اسلام کے سلسلہ میں بے حد جوش و خروش اور مستعدی و سرگرمی نظر آئی۔ یہ کیونکر ہوا۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ مگر سب سے بڑا اور اہم سبب یہ تھا کہ دہلی کے تخت پر سلیمان بادشاہ متمکن ہو چکے تھے۔ جو اپنی مجاہدانہ سعی سے اس کی سلطنت کا دائرہ روز بروز وسیع تر کر رہے تھے۔ جس کی وجہ سے صوفیائے کرام بلا روک ٹوک سلطنت کے ہر حصے میں آجاسکتے تھے۔ انہیں

نہ تو کسی کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی قسم کی رکاوٹ باقی تھی جس کی وجہ سے انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ اس لئے وہ اپنے قریبہ کو زیادہ انعام اور پُربخش طور پر ادا کر لے گئے۔

ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ یورش تاتار اور حملہ مغول نے دنیائے اسلام میں ہر قسم کے نظم و نسق کو دہم برجم کر دیا۔ زندگی کے تمام ضابطے توڑ پھوٹ دیئے۔ اور طمانیت و سکون کا سرسختہ آئنا پریشان کر دیا۔ کہ وہاں سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ان حالات میں مشائخ اور علماء ہندوستان چلے آئے۔ جہاں انہیں زندہ رہنے کے لئے امن و امان اور کام کرنے کے لئے زمین کا ایک وسیع و عریض خطہ مل گیا۔ مشائخ و علماء کی اس ہجرت اور تاتاریوں کی تاخت و تاراج سے دنیائے اسلام کو بے حد نقصان پہنچا۔ مگر ان نفوس قدسیہ کی آمد سے ہندوستان کو فائدہ حاصل ہوا۔ کیونکہ ان بزرگوں کی کوشش سے اسلام کو بڑی رونق اور ترقی حاصل ہوئی۔

اس دور کی تبلیغی سرگرمیوں میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ کہ جس طرح مغلوں اور تاتاریوں کی سفاکی اور مظالم کی داستانیں تمام تاریخ عالم میں اپنی مثال نہیں رکھتی ہیں۔ اسی طرح اس دور کی تبلیغی اور اشاعتی جدوجہد بالکل بے نظیر ہے۔ اور اوراق تاریخ کی ورق گردانی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے۔ کہ سکندری ٹوٹ پھوٹ کر بالکل منہدم ہو گئی ہے۔ اور یاجوج ماجوج بچے کچھے آثاروں کو بچاند کر دینا ہے اسلام پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے متاع عزیز یعنی اسلام کو ان وحشیوں کی دست برد سے بچانے کے لئے ان کے خلاف دُش جابیں۔ تاکہ انکا یہ مقدس ترین سرمایہ محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے اپنے مقام پر اس فرض کی بجا آوری کے لئے کمر بستہ ہو گیا۔ اور اسلام کی ترقی کے لئے اس قدر شاندار کوشش کی۔ کہ یہ دور تاریخ اسلام کا زریں دور قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اسی دور میں اسلام ان علاقوں میں جا پہنچا۔ جو اب تک اسلام کے نام تک سے نا آشنا تھے۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہندوستان کے صوفیائے کبار میں کیتا ہے۔ انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کے علم کو سب سے پہلے اس کفرستان میں مبنی کیا ان کی کتاب فارسی زبان میں تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ جسے اہل تصوف اور اہل علم سر آنکھوں پر اٹھاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے باوجود انہیں ہندوستان کے صوفیائے کبار میں وہ مقام اور درجہ حاصل

نہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کیونکہ حضرت خواجہ غریب نوازؒ نے اجمیر میں بیٹھ کر جو بیج بویا وہ اگا اتنا در درخت بنا۔ پھلا پھولا اور تمام ہندوستان پر چھا گیا۔

حضرت خواجہ معین الدین سیتان کے رہنے والے تھے۔ ابھی بہت چھوٹے تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے باپ نے ایک باغ اور پل جکی ترکہ میں چھوڑی۔ جن کی آمدنی سے آپ بسر اوقات کرتے۔ اسی باغ میں شیخ ابراہیم قندوزی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کی زندگی کا رُخ بدل دیا۔ چنانچہ آپ سب کچھ چھوڑ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ سمرقند، بخارا سے ہوتے ہوئے عازم عراق ہوئے۔ گورائے میں نیشاپور کے قریب قصبہ ازلان میں شیخ عثمان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ کی روحانی اور باطنی تربیت فرمائی۔ آخر انہیں خرقہ خلافت عطا کیا۔ اور آپ کو تبلیغ اسلام کی تلقین فرمائی۔ اب خواجہ غریب نوازؒ نے بلاد اسلامیہ کی سیروسیاحت کی۔ اس دوران میں بہت سے مشائخ اور صلحاء سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان میں شیخ شہاب الدین سہروردی، نجم الدین کبرلی خواجہ احمد الدین کرمانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اجمیر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے۔ تو اس سفر کے لئے فی الفور آمادہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ کا سارا اثاثہ ایک عصا، ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک چادر اور تن کے کپڑے تھے۔ آپ اسی حالت میں ۸۵۵ھ کو لاہور اور دس محرم ۸۵۶ھ کو اجمیر پہنچے۔ رائے پتھورا والے اجمیر نے آپ کے راستے میں بڑی روکاؤں پیدا کیں اور طرح طرح سے ستایا۔ تاکہ آپ تنگ آکر وہاں سے چلے جائیں۔ مگر آپ نے سب آزمائشوں کا بڑی خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا۔ اور تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر وہ وقت آگیا۔ کہ رائے پتھورا تباہ ہو گیا۔ اور آپ کے گرد ارادتمندوں کا ایک حلقہ قائم ہو گیا۔ اور راجپوتانہ کے کفر ناز سے توحید کی صدا میں بلند ہوئیں۔ اجمیر میں آپ نے مسجد اور خانقاہ تعمیر کی اور وہاں بیٹھ کر آپ نے ہندوستان کو اسلام کے نام پر مسخر کرنے کے لئے منصوبہ بندی کی۔ اور اپنے خلع کو ہندوستان کے مختلف حصوں میں تبلیغ کے لئے روانہ کیا۔ اور خود دلجمعی کے ساتھ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آخر ۹ برس کی عمر پا کر ۸۶۳ھ میں فوت ہو گئے۔

آپ کا مزار اجمیر میں ہے۔ اور اس وقت تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ سچ ہے کہ

ہرگز نہیرو آنکہ دلش زندہ شد بعشق
ثبت است بر جریۃ عالم دوام ما
آج پاک دہند کا بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی، مبالغہ سنی اور صلہ زکشتوں کا دل و جان سے معترف ہے۔ وہ آپ کو پاک و ہندوستان میں سب سے بڑا مبلغ اسلام تسلیم کرتا ہے کیونکہ انہی کی جدوجہد سے آج اس بڑے صغیر میں دس کروڑ مسلمان موجود ہیں۔

خواجہ معین الدین کے معاصرین میں میر سید حسین خنگ سوار اور سید علاؤ الدین نذر باری بہت زیادہ شہرت کے مالک ہیں۔ موصوفہ الذکر نے خاندیش کے علاقہ مند بار میں تبلیغ کا فریضہ ادا کیا۔ آپ کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے ۶۱۲ھ میں شہید ہوئے۔

اس وقت ملتان پنجاب کا روحانی مرکز بنا ہوا تھا۔ یہاں سلسلہ سہروردیہ کے نامور شیخ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ اور تمام مغربی پنجاب کو اپنی زبردست شخصیت سے متاثر کر رہے تھے۔ ۸۶۴ھ کو پیدا ہوئے حصول تعلیم کے لئے بلخ، بخارا، بیت المقدس اور بغداد کا سفر کیا۔ اور بڑے بڑے مشائخ اور علمائے فیض حاصل کیا آخر آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان کی خدمت میں رہ کر روحانی تربیت اور باطنی تعلیم حاصل کی۔ آخر خلعت خلافت حاصل کیا۔ اس وقت آپ کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ملتان واپس جاؤ۔ وہ تمہارا وطن ہے۔ وہاں کی ہدایت تمہارے ذمہ ہے۔ آپ اپنے شیخ کے حکم سے ملتان آئے۔ اور درس و تدریس شروع کیا۔ مغربی پنجاب اور سندھ کا علاقہ آپ کا گردیدہ ہو گیا۔ اور آپ کی شہرت دور و نزدیک پھیل گئی۔ کبھی کبھی آپ دہلی میں تشریف لے جاتے۔ وہاں کے لوگ بھی آپ کو مہمانوں پر جگہ دیتے اور بڑے ادب سے پیش آتے۔

عام تذکروں میں ہے کہ جب آپ اپنے پیر طریقت کے حکم سے ملتان پہنچے تو وہاں کے علماء و مشائخ کو آپ کا وہاں آنا شاق گزرا۔ ان کے دلوں میں انقیاض پیدا ہوا۔ چنانچہ اسی بات کے اظہار کے لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کہ ایک پیالہ دودھ سے لبالب بھرا اور اسے آپ کی خدمت میں ارسال کیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ملتان کے شہر میں اہل الناس کثرت سے موجود ہیں کہ یہاں اب کسی اور کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ آپ ایک ہی نظر میں ان کا مطلب بھانپ گئے۔ اور نہایت لطیف پیرائے میں اپنا مطلب ادا کیا۔ کہ گلاب کا ایک پھول لے کر دودھ کے پیالہ میں لکھ دیا

جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں تم میں اس طرح رہوں گا جس طرح یہ پھول دودھ کے پالہ میں ہے۔ آپ کے اس جواب سے ساری کدورت دور ہو گئی۔ اور آپ کی ذہانت اور نکتہ آفرینی پر سب عیش عیش کرنے لگے۔

اب آپ نے اطمینان سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ اور دور و نزدیک سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے شروع ہوئے۔ ان میں شیخ فخر الدین عراقی بھی تھے۔ جو فارسی زبان کے مشہور شاعر میں۔ آپ کی نظر کیا اثر تے چند ایام میں انہیں ولایت کے مقام پر پہنچا دیا۔ یہاں پر بحوالہ کتاب آب کوثر یہ ذکر کر دینا بے جا نہ ہوگا۔ کہ

نصرت کے ہندوستانی سلسلوں میں سب سے زیادہ شہرت چشتیہ خاندان کو ہے [اور فی الواقع اس میں کئی خصوصیتیں ایسی تھیں جنہیں ہندوستانی حالات خاص طور پر سازگار تھے۔ (مثلاً موسیقی اور سماع کا رواج، ادبیت اور شعر و شاعری سے انس، ملائمت، غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری) جنہوں نے اس کی مقبولیت اور اشاعت میں بڑی مدد کی مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلہ کے بزرگان کبار نے بڑا حصہ لیا] لیکن سرور دہلیہ سلسلہ بھی چشتیہ کی طرح بہت پرانا ہے۔ اور محسوس تبلیغی کاموں میں تو شاید اس کا پلہ چشتیہ سے بھی بہت بھاری ہے۔ کشمیر میں اسلام کبرویہ سلسلہ کے بزرگوں (مثلاً امیر اکبر سید علی ہمدانیؒ اور ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانیؒ) نے پھیلایا۔ جو سرور دہلیہ ہی کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنگال کے پہلے کامیاب مبلغ شیخ جلال الدین تبریزیؒ تھے۔ جو فتح شاہ نواب الدین سرور دہلی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اس وقت مشرقی بنگال کی سب سے بڑی زیارت گاہ سلہٹ میں ایک سہروردی (شاہ جلال مینیؒ) کا مزار ہے۔ گجرات کے قدیمی دارالخلافہ پٹن میں حضرت سلطان المشائخ اور حضرت چراغ دہلیؒ نے بھی اپنے خلفاء بھیجے، لیکن دارالخلافہ یعنی شہر احمد آباد کی سب سے بڑی زیارتیں حضرت قطب عالمؒ اور حضرت شاہ عالمؒ کے سرور دہلی یادگار ہیں۔ اور پاک پٹن سے مغرب کے علاقے یعنی سندھ مغربی اور بلوچستان کو تو بابا فریدؒ بھی بہاد الدین ذکر یا سرور دہلیؒ کی ولایت کا جزو مانتے تھے۔ جس کا ذکر بابا صاحب نے سیر العارفین کے صفحہ ۱۱۵ میں کیا ہے۔

چشتیوں اور سرور دہلیوں میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں اور اس امر کا بھی رواج تھا۔ کہ ایک شخص دونوں سلسلوں کے بزرگوں سے فیضیاب ہو لیکن اگر ان بزرگوں کے حالات زندگی، اور کارناموں کو بے نگاہ غائر و کھین تو ان کا امتیازی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ امام احمد شاہ دہلیؒ نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ بیعت کے وقت چار خاندانوں

چشتیہ سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، بزرگوں کے نام لیتے تاکہ ان سب سے فیض حاصل ہو۔ اور ان کی خصوصیات اخذ ہوں، ان رجحانات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مختلف سلسلوں کے ماننے والوں کے درمیان وہ حد قائل نہ رہی، لیکن یہ بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیازات ہیں۔

چشتیہ:۔ ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت اے اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو دہراتے وقت سر اور جسم کے بالائی حصے کو ہلاتے ہیں، ان میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں۔ اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت سماع کا رواج ہے۔ حضرات چشت پر سماع کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بسا اوقات اس سے تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ چشتی درویش بالعموم رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر ہلکے بادامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔

سہروردیہ:۔ ان کے ہاں سانس بند کر کے اللہ ہو کا ورد کرنے کا بڑا رواج ہے، وہ ذکر حلی اور ذکر خفی دونوں کے قائل ہیں، سماع سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔

قادریہ:۔ پنجاب کے بیشتر سنی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قادری سماع بالمرامیر کے خلاف ہیں۔ اور ان کے حلقوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمرامیر ہے یا ان کے بغیر) بہت کم بارتا ہے۔ قادری درویش بالعموم ہنر گہڑی پہنتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ درد شریف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے عمل میں ذکر خفی اور ذکر حلی دونوں جائز ہیں۔

نقشبندیہ:۔ وہ ذکر حلی کے خلاف ہیں۔ فقط ذکر خفی کو جائز سمجھتے ہیں، وہ بالعموم مراقبہ میں سر کو جھکائے آنکھوں کو بند کئے یا زمین پر دگا کر بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں اور احکام شریعت پر سختی سے عمل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے الگ نہیں ٹھہرتا۔ بلکہ حلقہ میں ان کا شریک ہوتا ہے۔ اور توجہ الی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔

چشتیوں کی خصوصیات تو اوپر بیان ہو چکیں۔ سہروردی امور شرعی میں ان سے زیادہ محتاط تھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم تھا۔ خلاف شریع امور میں وہ فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کرتے، دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ غیر معمولی بردباری کا نہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ۔ سیر و سفر کا شوق بھی انہیں چشتیوں سے کہیں

بڑھ کر تھا۔ بالعموم چشتیوں کا رنگ جمالی تھا، سہروردیوں کا جللی، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دار الخلافہ کی نازک ضرورت اور حساسیتیں کو سرحد کی ٹہنی حد تک معزز نہ کر سکے۔ لیکن اطراف ملک میں انہوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا۔ اور اسلام کی بڑھتی پڑھتی طرہ سے اشاعت کی۔

انہوں سے کہ سہروردیوں کی مکمل تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تو اس کے لئے مواد نہیں ملتا۔ سہروردیوں نے کام زیادہ تر اسلامی ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی مرکزوں سے دور رہ کر کیا ہے۔ ان کی روحانی کوششوں کو دار الخلافہ کی تیز رفتاری نے اجاگر نہیں کیا۔ اور اتفاق سے ان میں اہل قلم حضرات کی بھی بہتات نہیں ہوئی۔ چشتیوں میں سے اکثر اصحاب سجادہ (مثلاً حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ، خواجہ قطب الدین نجفیؒ کاکیؒ، بابا فرید گنج شکرؒ، حضرت سلطان المشائخؒ سید کیسودرازؒ) ایک خوشگوار ادبی رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے مریدوں میں امیر خسروؒ، امیر حسن بھٹائیؒ، ضیاء الدین بنی مورخ جیسے کامل الفن ادیب اور شاعر موجود تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے بڑی آب و تاب سے بیان ہو کر ہماری روحانی زندگی کا جزو ہو گئے۔ لیکن سہروردیوں کی تھوس نہ ہی خدمات سے (جن کی بدولت مشرقی اور مغربی پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا) ایک عام بے خبری ہے :

شیخ بہار الدین زکریاؒ کے معاصرین میں بابا فرید الدین گنج شکرؒ اور شیخ حمید الدین ناگوریؒ ایک خاص مقام کے مالک ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی وجہ سے بھٹی راجپوتوں نے اسلام قبول کیا اور شیخ حمید الدین ناگوریؒ نے راجپوتانہ میں تبلیغ کی اور راجپوتوں کو اسلام کا پرستار بنایا۔

شیخ فرید الدینؒ اور شیخ بہار الدین زکریاؒ کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ ان دونوں بزرگوں میں اکثر خط و کتابت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں خط لکھا۔ جس میں یہ فقرہ بھی تھا کہ ”میان ما دشما عشق بازی است“ بابا فرید گنج شکرؒ نے لکھا کہ ”میان ما دشما عشق است بازی نیست“ اس واقعہ سے ان بزرگوں کے باہمی تعلقات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

آپ کے زمانہ میں ناصر الدین قباچہ ملتان کا حاکم تھا۔ وہ سلطان محمد غوری کا غلام تھا۔ جب شمس الدین التمش دہلی کا بادشاہ ہوا تو ناصر الدین قباچہ کے دماغ میں ایک آزادانہ خود مختار حکومت قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اور وہ منصوبے تیار کرنے لگا۔ شیخ بہار الدین زکریاؒ کو جب اس کے ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے ہلکم و کاست سارا

والفعل المتش کو لکھا۔ اتفاقاً یہ خط تباچہ کو مل گیا۔ وہ اُسے پڑھ کر بہت برا فروختہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ شیخ کو حاضر کیا جائے جب آپ سامنے ہوئے تو اس نے شیخ سے باز پرس شروع کی۔ شیخ نے بہ اعتراضات کیا کہ خط انہوں نے لکھا ہے کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ جنگ نے جہاں اور مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ تباچہ اس جواب سے خاموش ہو گیا۔

آپ کی وفات ۶۶۱ھ میں ہوئی آپ کا مزار ملتان میں ہے۔ جہاں ہر سال عرس منایا جاتا ہے اور ہزاروں آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدینؒ آپ کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ تبلیغ و دعوت اسلام کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ ان کے بعد شیخ رکن الدین ابوالفتحؒ اپنے باپ کے جانشین ہوئے وہ اپنے دادا شیخ جبار الدینؒ زکریاؒ کے مرید تھے۔ دہلی کا شہنشاہ علاؤ الدین خلجیؒ آپ کا بے حد معتقد تھا۔ جب آپ کو ایک دو مرتبہ دہلی مانا پڑا تو خود علاؤ الدین خلجیؒ آپ کے استقبال کے لئے آیا۔ اور رخصت کے وقت دو لاکھ سکے آپ کی نذر کئے۔ آپ نے سب رقم غریبوں، محتاجوں اور مستحقوں میں تقسیم کر دی۔

جب علاؤ الدین خلجیؒ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مبارک خلجیؒ بادشاہ ہوا تو دہلی میں شیخ نظام الدین اولیاؒ محبوب الہیؒ تبلیغ میں مشغول تھے۔ مبارک کے تعلقات ان سے خوشگوار نہ رہے۔ اس نے شیخ رکن الدینؒ کو دہلی طلب کیا تاکہ وہ شیخ نظام الدینؒ کو نیچا دکھائیں۔ مگر آپ بادشاہ کے دربار حضرت محبوب الہیؒ سے اس تپاک اور گرم جوشی سے ملے کہ بادشاہ کی امیدیں پانی پھر گیا۔ اور وہ بالکل بایکس ہو گیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جب آپ دہلی تشریف لائے تھے تو بال شہر میں سے سب سے پہلے کون آپ کے استقبال کے لئے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ جو شہر میں سب سے بہتر ہے۔ بادشاہ اس جواب سے اور جل گیا۔ اب آپ نے دہلی میں مستقل قیام اختیار کیا۔ اور حضرت محبوب الہیؒ سے پر لطف صحبتیں رہنے لگیں۔ اور جب محبوب الہیؒ کا انتقال ہوا تو آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

آپ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ اور بہت سے بادشاہوں کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آخر ۷۳۳ھ میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے خلفاء میں شیخ وجیہ الدین عثمانؒ اور مخدوم جہانیاں جہاں گشتؒ نے آپ کے مشن کو پانچویں تک پہنچانے کی کوشش کی۔

خواجہ معین الدین (سلطان الہند) کا قیام الترمذیترجمہ رہا۔ مگر آپ نے دہلی کا مشن خواجہ قطب الدین مجتہار کاکلؒ

کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے مُرد اور خلیفہ تھے جن ایام میں حضرت خواجہ غریب نوازؒ اجیر میں تھے۔ آپ بغداد میں قیام پذیر تھے۔ حضرت خواجہ کی ارادت مندی کا حلقہ وہیں پر آپ اپنی گردن میں ڈال چکے تھے۔ اور مریدوں میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ ہی اجیر آنا چاہتے تھے۔ مگر آپ نے تکمیل تعلیم کو اپنی ہمرکابی پر مقدم سمجھا اور انہیں بغداد میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے سفر فراغت حاصل کر لی تو پھر عازم اجیر ہوئے۔ کچھ دن ملتان میں ٹھہرے اور شیخ بہار الدینؒ زکریاؒ اور شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی صحبت سے مستفیض ہوئے اور خواجہ غریب نوازؒ سے حاضری کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ قرب روحانی کے آگے بعد مکانی بے حقیقت خیر ہے۔ اس لئے غم دہلی کو اپنا مرکز بناؤ۔ خواجہ قطب الدینؒ بختیارؒ کاکیؒ نے دہلی میں اقامت اختیار کی۔ ان ایام میں سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ اس نے شیخ الاسلام کا عمدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ اور آپ کی سفارش پر یہ عمدہ حضرت خواجہ غریب نوازؒ کے ایک عزیز شیخ نجم الدین صفراءؒ کے سپرد ہوا۔ مگر ان میں بہت جلد ان بن ہو گئی۔ چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب نوازؒ دہلی تشریف لائے۔ ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ علماء مشائخ میں یہ جھگڑا کیوں ہو۔ دوسرے کو دغظ و تعلقین کرنے والوں کا الگ یہی کردار ہے تو پھر علم کا کیا بنے گا؟ انہوں نے خواجہ قطب الدینؒ کو ساتھ چلنے کیلئے کہا، انہوں نے اہل خانہ کے لئے تیاری شروع کی۔ مگر دہلی والوں نے خواجہ قطب الدینؒ کے قیام دہلی پر اصرار کیا۔ آپ نے انکی درخواست قبول کر لی۔ اور خواجہ قطب الدینؒ گو دہلی رہنے کی اجازت دے دی۔

سلطان التمشؒ آپ کا بے حد معتدب تھا۔ وہ آپ کے قیام دہلی پر اکثر عداوت و کدیم کا شکریہ بجا لانا تھا۔ اور آپ کی صحبت کو اپنے لئے اہل غنیمت سمجھتا تھا۔ آپ نے دہلی کے گرد و نواح میں تبلیغ اسلام کی۔ آخر آپ ۱۴۳۴ھ ربيع الاول ۷۳۳ھ مطابق ۱۲۳۶ء کو فوت ہوئے اور دہلی میں مدفون ہوئے۔

خواجہ قطب الدینؒ بختیارؒ کاکیؒ کی وفات کے بعد آپ کی جانشینی کا قریب بابا فرید الدین گنج شکرؒ کے نام نکلا۔ آپ کا اصل نام مسعود تھا اور آپ بمقام کیو تو وال (ضلع ملتان) میں پیدا ہوئے۔ آپ کی طالب علمی کا زمانہ تھا کہ خواجہ قطب الدینؒ بختیارؒ کاکیؒ کا گزر ملتان سے ہوا۔ آپ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اور دہلی پہنچ کر اپنی روحانی تربیت میں مشغول ہوئے۔ دہلی میں چونکہ حضرت خواجہ کے عقیدتمندوں کا بہت بڑا ہجوم رہتا تھا۔ ان لئے آپ کو کیسوی حاصل نہ ہوتی تھی۔ آپ اپنے پیر طریقت کی اجازت سے مانسی چلے گئے۔ مگر دہلی اکثر آنا جانا رہتا تھا۔

اپنے مرشد کی وفات کے بعد آپ دہلی آئے۔ پھر اپنے وطن مالون گئے اور آخر ابو دھن (پاک پٹن) آئے جہاں آپ کا انتقال ۱۲۶۵ھ کو ہوا۔ آپ نے اشاعت اسلام کا بہت زیادہ کام کیا۔ مغربی پنجاب کے بہت سے قبائل خاص کر سیال، دلو، بھیٹی راجپوت آپ کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہوئے۔ آپ کے دامن تربیت میں مخدوم علاؤ الدین صاحب (کبیر) المتوفی ۶۹۰ھ، قطب جمال الدین ہانسوی المتوفی ۷۵۹ھ، حضرت سلطان المشائخ امام علی الحق (سیالکوٹ) المتوفی ۷۸۶ھ نے روحانی تعلیم حاصل کر کے ہندوستان کے مختلف مقامات پر اپنے اپنے مرکز قائم کئے اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا فریضہ ادا کیا۔

سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا، محبوب الہی علیہ الرحمۃ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ آپ ۷۳۶ھ کو بمقام ببالیل پیدا ہوئے۔ آپ کا نام سید محمد تھا۔ آپ نے دہلی پہنچ کر حدیث، تفسیر، ادب اور فلسفہ میں سند فضیلت حاصل کی۔ آپ کے کمالات کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا۔ اس لئے حکومت نے آپ کی خدمت میں شیخ الاسلامی کا عہدہ پیش کیا۔ جسے آپ نے ٹھکرا دیا۔ کیونکہ آپ کے دل میں یہ لگن تھی کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی فیوض و برکات حاصل کریں۔ چنانچہ ۷۵۵ھ کو آپ ابو دھن پہنچے۔ اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور کامل چار برس آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ بابا فرید الدین نے آپ کی زندگی کی رو بدل دی۔ جب آپ کو علوم باطنی میں بھی کمال حاصل ہوا۔ تو حضرت بابا نے حکم دیا۔ کہ آپ دہلی تشریف لے جائیں۔ اور عوام کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کریں۔ رخصت کے وقت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سلطان الہند کرتا ہوں۔ سلطان کے لئے تلوار کا ہونا ضروری ہے۔ یہ لو یہ قرآن مجید ہے۔ یہ تمہاری تلوار ہے۔ اسے محور عمل بنانا اگر تم نے اس کے خدات کیا تو تمہاری سلطانی ختم ہو جائے گی۔ آپ دہلی آئے۔ اپنے پیڑھائیت کی ہدایت پر عمل شروع کیا۔ آپ شروع شروع میں شہر میں رہتے تھے۔ مگر آخر کار موضع غیاث پور کو اپنا مسکن قرار دیا۔

حضرت محبوب الہی کا آستانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس پر جہ سائی کرنا فرما سکتے تھے۔ چنانچہ علاؤ الدین خلجی اور اس کے جانشین اکثر آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کے مشائخ میں آپ ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ آپ نے منظم طور پر تبلیغ اسلام کا بندوبست کیا۔ ہر علاقہ میں باقاعدہ اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اور وہاں کے لئے اپنے نائب اور خلیفے مقرر کئے۔ چنانچہ ابو علی ظفر درپانی پت میں، شیخ نصیر الدین شاہ چراغ دہلی میں، شیخ

برہان الدین غریب دکن میں شیخ سراج الدین عثمان بنگال میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری بہار میں تبلیغ اسلام کے لئے مبعوث ہوئے۔ اس طرح تمام ہندوستان تعلیمات اسلامی سے روشناس ہوا۔ اور آپ واقعی روحانی ہندوستان کے سلطان ہند ہو گئے۔

مٹان کے بعد پنجاب میں اوج ایک ایسا مقام تھا جو اسلامی حکومت کے ابتدائی ایام میں تبلیغ اسلام کا فہر دست مرکز تھا یہاں سے اسلام کی کرنیں راجپوتانہ، سندھ اور پنجاب میں پھیل گئیں۔

اوج ایک قدیم قصبہ اور پنج نمکے قریب واقع ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ محلہ گیدانہ اور محلہ قادیاں۔ اول الذکر میں سلسلہ قادریہ کے بزرگ رہتے تھے اور مؤخر الذکر میں سہروردی سلسلہ کے مشائخ کی اقامت پذیر تھے۔

سب سے اول سلسلہ میں یہاں پر شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے غلیفہ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری تبلیغ کے لئے وارد ہوئے۔ اور محلہ بخاریل کی بنیاد ڈالی۔ یہ زمانہ فقہ حنبلیاں ہند و اور غیر مسلم ہی آباد تھے۔ اس لئے اسے دیو گڑھ کہتے تھے۔ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں سیکڑوں راجپوت قبیلوں کو مسلمان کیا۔ آپ ۹۵ برس کی عمر میں ۹۷۷ھ میں فوت ہوئے۔

آپ کے بعد شیخ بہاؤ الدین زکریا کے ایک اور خلیفہ شیخ موسیٰ نواب اوج آئے۔ ان کے ہاتھ پر دور راجپوت قبیلے مسلمان ہوئے۔ آپ کے بعد مجدد راجو قتال اور ان کے برادر مخرم جہانیاں جہاں گشت نے اسلام کی اشاعت کا فریضہ باحسن الوجہ ادا کیا۔ نون مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی تبلیغ سے حلقہ گوش اسلام ہوئے۔ مخدوم لال شہباز قلندر نے سندھ کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کی جولانگاہ بنایا۔ آپ سلسلہ سہروردیہ سے وابستہ تھے۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے مرید تھے۔ آپ کا قیام زیادہ سیلوستان میں رہا۔ جہاں آپ کبے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ سرخ بکاس پہنتے تھے۔ اس لئے آپ کے ارادت مند اور عوام آپ کو لال شہباز کہتے تھے۔ اس بنا پر آپ کے وابستگان و ان بھی لال شہباز کہلاتے۔ یہ بالکل خیل کیفیت ہے۔ ان سرگرمیوں کی جو حضرات صوفیاء اور مشائخ نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں اختیار کیں اور جن کی بدولت ہندوستان توحید و مساوات سے آشنا ہوا اور انسانیت کے بلند مرتبہ پر پہنچا۔

بزرگان دین کی ان تبلیغی سرگرمیوں سے کس کس اعتراض کا بھی قلع قمع ہو جاتا ہے۔ جو اختیار ہے یہ کہہ کر گڑھ لیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی تردید میں ۱۶ نومبر ۱۹۴۷ء کو شام کے وقت ایک نچانی تجویذ

ہندو وزیر ترقیات پنجاب سر جھوٹو رام نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ ہندو مسلم سکھ کشمیدگی تاریخی واقعات
 اس سے حریف کا نتیجہ ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں کو جو باتیں کہ کلمہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ ان میں سے
 کئی فرضی داستان یہ بھی ہے۔ کہ ایک مسلمان فرما کر اس وقت تک کھانا نہیں کھا یا کرتا تھا جب تک کہ ہندوؤں کی اتنی
 زیادہ روزانہ مسلمان نہ کر لیا کرتا جن کے جینیو یک وقت سوا سن جاری ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں
 ہندوؤں کی کل تعداد پانچ چار کروڑ سے زیادہ نہیں تھی۔ اور سوا سن رزنی جینیو اندازاً چالیس پچاس ہزار ہندوؤں کے گلے سے
 اتر سکتے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ الزام درست ہوتا تو ہندو آج تک بالکل مٹ گئے ہوتے۔ اس میں گھڑت
 تھے کہ سن گھڑت ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عام طور پر دہلی اور آگرہ سے تمام ہندوستان پر
 حکومت کی۔ لیکن ان دار الخلافہ کے ارد گرد ہندو آبادی علی الترتیب پچھتر اور پچاس فیصدی کے قریب ہے۔ اگر کھانا
 مانے سے پہلے اتنے ہندوؤں کا سلطان کر لینا ضروری سمجھا جاتا تھا تو مسلمان فرما کر اول کی یہ خواہش آگرہ اور دہلی کے نواحی علاقوں
 پر حکمت اور نہایت اچھی طرح پوری ہو سکتی تھی۔ حالانکہ انہی علاقوں میں ہندوؤں کی بھاری سے بھاری تعداد بھی اس بے حقیقت انسان کی زندہ اور
 عالمی تردید موجود ہے۔ یہ نتیجہ جو غرض انسانوں نے ہندوستان کی اقوام کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ابدی منافرت کا بیج
 ڈالنے کے لئے تراش رکھا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں تحقیقت یہی ہے کہ اسلام ہندو شمشیر برگرز نہیں پھیلا۔ بلکہ
 ان کی ترقی اور عام تبلیغ مسلمان صوفیاء اور بزرگوں کے بے مثل اخلاق اور درویشیوں کی پاکیزہ سیرت کی مرہون بنتی ہے
 ان غرض صوفیاء عظام کا گرد و بوسہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد یا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 کے ساتھ احوال کے پیچھے حکومت ظاہری سے کنارہ کش ہوا ان اسلامی دنیا سے الگ نہیں ہوا۔ بلکہ حکومت کی رفتار
 بے ڈھنگی اور اقرار نوازی سے الگ ہو کر بھی روحانی اثر سے خدمت اسلام کرتا رہا۔ اور رفتہ رفتہ تمام بلاد اسلامیہ
 اس ان کی خدمات مسلسل طور پر منظم ہو گئیں۔ عوام الناس ان کے مذہبی اثر میں تھے۔ جن کو انہوں نے علوم باطنی کے سوا
 تمام ظاہری کی تعلیم بھی دینا اپنا فرض منصبی سمجھا۔ امرائے سلطنت ان سے فیضیاب ہو کر شاہی خاندان کو عبادۂ اعتدال
 کے مخزن نہ ہونے دیتے تھے۔ شروع شروع میں بنو امیہ اور بنو عباس کے ایوان خلافت میں اس گردہ کی وہ قدر
 عزت نہ ہوئی جس کا وہ مستحق تھا۔ بعد کے سلاطین نے اس جماعت کی کما حقہ قدر اخرائی کی۔ لیکن ان کا مذکر احترام نہ
 صرف عوام میں بلکہ ان لوگوں میں بھی تھا جن سے اراکین سلطنت منتخب کئے جاتے تھے اور جتنے درباری اور لشکری

ہوتے تھے۔ ان کے حسن اخلاق اسی طبقہ کے حضرات کی حسن سعی سے قائم رہتے تھے۔ یہ بات مشہور ہے اور بجا طور
 مشہور ہے کہ ترکوں اور مغلوں کی فوج میں سپاہیوں اور سواروں کے بھیس میں اولیاء اللہ رہا کرتے تھے۔ اور
 یوں رہنا اپنے پیشواؤں کی ہدایات کے مطابق اس خفیہ انتظام روحانیت کی تبعیت میں ہوتا تھا۔ جس
 ذریعہ سے انجیث، اقطاب، ابدال، اذناد کی خدمتیں تفریف ہوتی تھیں۔ انتظام خاص اور نظام عسکری
 اس سے کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ جب بھی یہ بات بہت قرین قیاس ہے کہ فوائد جہاد بتانے اور شہادت کی ہدایت
 پر وعظ کئے والے لشکر اسلام میں اگر موجود نہ ہوتے تو معمولی سپہ سالاروں کی ہدایات سپاہیوں کو جان پر کھیلنے کی ترغیب
 نہیں دلا سکتی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ نے شاہی دربار کی شان و شوکت کو ناپسند کر کے کنارہ کش
 کیا۔ لیکن تحریک جہاد کیلئے سپاہیوں کی سیدھی سادھی زندگی سے انس قائم رکھا۔ اور لباس کی تھوڑی سی تبدیلی میں اپنا کام
 کرتے رہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ عیش پسندی نے مسلمانوں سے سپاہیانہ زندگی ترک کرادی۔ جس سے اسباب زوال پیدا
 ہوئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بندگان خدا نے جب فوج سے کنارہ کش کیا۔ تو ان کی کنارہ کشی فوج اسلام کو ناکارہ
 گئی اور فوج کی ناکارگی سے سلاطین کے دل میٹھ گئے۔ کیونکہ جب تک جہاد کی صحیح سپرٹ اور کفر کو مٹانے کا پاکیزہ
 جذبہ سپاہی میں پیدا نہ ہو۔ محض تنخواہ دار فوج پر بھروسہ کرنا ایک ہیودہ نظریہ ہے۔ اب رہا یہ امر کہ اولیاء
 کرام نے فوجی خدمات سے کیوں بے تعلقی اختیار کی۔ اس کا سیدھا اور درویشانہ جواب تو یہ ہے کہ مشیت
 ابزدی یوں ہی تھی۔ لیکن دنیا دار اسباب ہے۔ اس لئے یوں بھی کہنا پڑے گا کہ مسلمانوں نے حکومت پالنے
 پر بہت جلد خود فراموشی اختیار کر لی۔ لیکن بایں ہمہ دنیا سے بظاہر قطع تعلق کرنے والے درویش عرصہ تک
 داروں کی اصلاح کرتے رہے۔ اور اس سے اسلامی عمارت عرصہ تک قائم رہی۔ بعد ازاں باطنی گروہ میں نااہل اور
 ریاکار و بد باطن لوگوں نے گھسٹنا شروع کیا۔ تو جھوٹوں نے سچے موتیوں کی بھی بے قدری کر دی اور کچھ دنوں بعد
 فرقہ عبا سبہ کی جو حالت ہوئی۔ سب پر نظر ہے۔ با اثر جماعتیں دو ہی تھیں۔ درویش یا مالدار۔ مالداروں کو تو عین
 وعشرت نے برباد کیا اور درویشوں کو ریاکاری اور درپوزہ گری نے بیکار کر دیا۔ چھت بوسیدہ تھی۔ مگر ستون جب
 تک قائم رہا ہے تعمیر کھڑی رہی۔ جب پیشوائے مذہب ہی نہ رہے تو تعمیر بھی قائم نہ رہ سکی۔

اسلام محض بحیثیت مذہب رونق نہیں پکڑ سکتا۔ جب تک ہماری مسجدیں آباد، خانقاہیں پُر رونق اور علماء باعمل کے زیر اثر نہ ہوں۔ یہ کتب بے جان ہو گا کہ ہمارے علماء میں محدثین ہیں۔ مفسرین ہیں۔ فقہاء ہیں۔ اور کتنے حضرات ایسے بھی ہیں فقہ، حدیث، تفسیر سب میں ماہر ہیں۔ لیکن عملی حیثیت سے سرتاپا سنت نبوی علیہ السلام کے خلاف، عمل تو انکا انکی بوس نفس کے ماتحت اتنا بھی نہیں، جس قدر ان کی تقاریر و مواعظ میں بناوٹی جذبہ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ محض اذال سے کہیں زیادہ سنت نبوی کا اتباع اعمال میں ہونا چاہئے۔ تاکہ اسلام کی پوری پوری محاسن و برکات عوام میں ظاہر ہوں اور اختیار بھی اسلام سے محبت کرنے لگیں۔ علوم ظاہری کا حصول اس امر کا ضامن نہیں ہوتا کہ اعمال بھی صالح ہوں گے عمل صالح کی ضمانت تعلیم باطن سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے زمانہ میں علوم ظاہر سے فراغت حاصل کرنے پر باطن کی بھی تحصیل کی جاتی تھی۔ اور یہی علماء اس وقت پیشوایان مذہب اور جانشینان رسول علیہ السلام تصور کئے جاتے تھے۔ اس سلسلہ میں خرابیوں کا باعث ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی اور وہ یہ تھی کہ علوم ظاہر تحصیل کئے بغیر تعلیم باطن کا رواج پھیلنا اور عوام الناس نے ان ناقص پیشواؤں کی متابعت شروع کر دی۔ جس کا نتیجہ خود نامردی اور مردوں کی بہرنی پر فریج ہوا۔ یہاں تک بھی کچھ نقص سے اصل کی سمجھائی کا گمان تھا۔ مگر غضب یہ ہوا کہ یہ ناقصین کا گروہ جس نے بزرگ خود کا ملین کا جتہ پہنا حصول زر کو اپنا نصب العین بنا کر میدان میں آئے اور متلاشی حق طبقہ میں ذلیل و رسوا ہوئے کیونکہ ان کا دعوائے باطن و حق پرستی بے دلیل تھا۔ اثر یہ پڑا کہ وہ طبقہ عالیہ جس پر اہل اسلام کو ناز تھا۔ باعث تخریب ٹھہرا دیا گیا۔ اور اسکی وجہ سے تصوف اور اہل اللہ پر وہ نکتہ چینیال ہوئیں کہ اہل جہاں نے اس گروہ کو رہن، لٹیر اور قوم پر بارہونے کا فتویٰ دے دیا۔

گو دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں۔ اور حسب ارشاد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خالی رہے گی۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ ہر زمانہ میں وہ ساتھ وجود بلے مقدس موجود رہتے ہیں۔ اور رہیں گے۔ جنکی طفیل تم پر منیہ بر سائے جاتے ہیں جن کی طفیل تم پر سے دبائیں دور کی جاتی ہیں۔ اور جن کی طفیل تم رزق دیے جاتے ہو۔ مگر بغیر ظاہر ریح اچھے لوگ تعدادیں اتنے کم ہیں کہ اکثر کالہ معدوم کا مقولہ صادق آتا ہے۔ خداوندِ عالم جتنا مقلب القلوب ہے۔ ہمیں ناامید نہ ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ وہ زمانہ آجائے کہ خاکستر کی چنگاریوں سے آتش اسلام پھر روشن ہو۔ ہر مسلمان کے نزدیک یہ ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ اہل اسلام اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان کا نصب العین نہ ہو۔ ہیں اپنے ہی بزرگان دین اور شیوایان دین متین کی تقلید کرنی چاہئے۔ اختیار کی تقلید کبھی ترقی کے ذریعہ پر نہیں چڑھا سکتی۔ ہمارے لئے جارا دین بس ہے۔ ہیں اپنی بھولی ہوئی چیزوں کو اپنی ہی مسجدوں میں تلاش کرنا چاہئے۔ انہی کھنڈروں سے ہم اپنی گذشتہ عظمت کا سبق لے سکتے ہیں۔ اور انہی سے وہ راہ نکال سکتے ہیں جو ہمیں مراحل مراد پر پہنچا دے گی۔ موجودہ زمانہ سے بہتر زمانہ شاید ہی ہیں روحانیت میں ترقی کا مل سکے۔ اس لئے غور ہے کہ ہم اس پر مودت سے قائم ہو جائیں اور اسی ریت کے ذریعہ سے پھر سونا تلاش کریں۔ جہاں سے اسلامی برکات کا دریا پوری تیزی سے بہ چکا ہے۔ جیسا کہ ہم قول اولیٰ کا اسلام سکینے کیلئے متوجہ نہ ہوں گے۔ اور گئے جانیکی بجائے تیرہ چودہ سو سال پیچھے ہٹ کر یہ جاننے کی کوشش نہ کریں گے۔ کہ متقدمین کا طرز عمل کیا تھا۔ اپنی دنیا میں کبھی نمود حاصل نہ کر سکیں گے۔ وَجَّالَ لِلّٰہِ التَّوْفِیْقُ۔

صوفیائے عظام اور سیاسیات

عوام کا یہ نظریہ کہ درویش یا سونی جو ترک ماسوا کئے ہوئے پیکرِ انِ قدس اور بے نیازانِ عالم ہوتے ہیں۔ انکو کب فراغت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی الجھنوں کو نظر اٹھا کر بھی دیکھیں کس قدر بے معنی ہے۔ اگر وہ اسبابِ دنیا اور اہل دنیا سے متمتع ہونے میں تو فقر پسند لوگ یوں زبانِ طعن کھول دیتے ہیں۔ اور اگر جہاں والوں سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ تو جھٹ رہبانیت کے تیروں کا ہدف بنتے ہیں۔ کاش یہ سمجھا جاتا کہ ان سرشارانِ عشق کی مدہوشیاں بھی ہم جیسے بے بیداروں کی ہوشیاروں سے بدرجہا فائق ہوتی ہیں۔ اور ان کو نہ صرف سیاسیات بلکہ جمہورِ عالم سے ہر دور اور ہر زمانہ میں تعلق رہا ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا۔

یہ نظا ہر جے کہ جمیع انبیاء علیہم السلام ظاہری و باطنی علوم کے ماہر رہے ہیں اور ان کی روحانی بلند پروازیوں اور باطنی عظمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی بعثت ہر عہد میں کس مقصدِ عظیم کی تکمیل کیلئے ہوئی اور ان کا تعلق اقوام و ممالک کی اصلاح سے کس قدر رہا۔ مگر غور کیا جائے تو یہی حقیقت عین سیاست نظر آئے گی۔ اور اسی سلسلہ اصلاح میں ان کی چچلش برابر فرما رہی ہیں وقت اور فراغتِ اقدام سے ہوتی ہی اور اس تصادم میں وہ اپنی روحانی قوتوں کی بدولت ہمیشہ کامیاب بھی ہوئے اور انہی کا اتباع صوفیائے عظام کے سیاسی اعمال کا پیش لفظ ہوتا ہے۔

سرورِ کائنات فخرِ موجودات خاتم النبیین نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو کر قیامت تک کی اصلاحی خدمات علمائے اسلام و اولیائے کرام و صوفیائے عظام کی تفویض میں دے دی گئیں۔ یہی وہ جماعت ہے جو اصولاً اپنے مرشدین کرام سے ہمیشہ تربیت یافتہ ہوتی رہی ہے۔

جہاں تک ہمارا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبرؓ فائق اعظم عثمان ذی النورینؓ اور علی المرتضیٰؓ، بلالؓ، ابوذر غفاریؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چلا ہے۔ اور اپنے بعد والوں کو سجادہ نشینی اور خلافت کا منصب عطا کرتا چلا گیا ہے۔ عہدِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اصلاحِ نبو

کا اثر باقی تھا۔ اس کے بعد زمانہ بدلا اور حرص دنیا نے غلبہ پایا۔ تو خود صحابہ اکرام تابعین، تبع تابعین میں سے بزرگ اور عادت جماعت الگ ہو گئی۔ چونکہ عہد عثمانی کے فتنہ کے وقت جیسا کہ چھپے ذکر ہو چکا ہے بزرگ بالکل سکوت کر گئے اور جوں جوں زمانہ متغیر ہوتا گیا کلیتہً القطاع کرتے رہے۔ اور ایک عرصہ تک ترک دنیا کی تعلیم پر وعظ فرمانا اُن کا شیوہ رہا۔ اس لئے کہ انتہائی دنیا پسندی اور امارت پرستی کے زمانہ میں اسی کی ضرورت تھی جلیل القدر اولیاء اللہ اپنے معتقدین اور متبعین کو دنیا پرستی سے نفرت دلاتے اور خود بھی انتہائی ترک و تجرید کی زندگی بسر فرماتے۔ ان کا صحیح مفہوم یہ تھا کہ جس دنیا کے چھپے اہل دنیا دیوانہ وار دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ حقیقتاً ایک بے اصل شے ہے۔

حضرت حسن بصری حبیب عجمی، داؤد طائی، معروف کرخی، سمری سقلی، اور شبلی و ابیذ رحمہم اللہ اسی عقیدے کے تارک الدنیا بزرگ تھے۔

یہ حضرات جب کافی اثر پیدا کر چکے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بدلے ہوئے حالات میں بدلی ہوئی ذیل کے کامئے آئے۔ علم تصوف مدون کر کے راہ سلوک پیش کی اور عالمانہ رنگ و روپ میں روحانی تعلیم اور اخلاقی درس دینے لگے۔ لوگوں میں باہمی انتراق کے جو جراثیم پیدا ہو رہے تھے ان کو مٹانے کے لئے سلسلہ پیری مریدی کو وسعت دے کر ان میں یکجہتی اور یک رنگی کی روح بھونکی تاکہ منظم ہو جائیں۔ اور مرکز کی ایک آواز پر حرکت کر سکیں۔

حجاج کے سیلاب ظلم و ستم کو حضرت عبداللہ بن عمر اور حسن بصری نے رد کیا اور بنو امیہ آگے بڑھے تو حضرات ابن مسیب اور طاؤس مہینی نے پوری تلخ نوائی کے ساتھ ان کی بے راہ رویوں کو عریاں کیا۔ عہد منصور میں حضرت سیدنا امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی بے ریا بانیہ روش اور حق گوئی آگے آئی۔ اور عہد ہارون الرشید میں حضرات فضیل و سفیان ثوری و شفیق عجمی اس معاملہ میں مصروف کار رہے۔ عہد مامون و رشید میں خلق قرآن کا فتنہ آندھی ن کر تمام انق کو ڈھانپنے لگا۔ تو بڑے بڑے علماء بھی جان کے خوف سے اس کے افرا میں گھر گئے۔ مگر اولیاء کرام نے قدم لگے رکھا اور جمہور عوام کو گمراہی سے بچالیا۔ خلیفہ متوکل عباسی کے دربار میں حضرت ذوالنون مصری قید ہو کر پہنچے ہیں۔ تو سوالات کے جوابات میں ایک تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ اور بڑے رعب و داب کا

فرماؤ انا متاثر ہوتا ہے کہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اور تخت سے اتر کر قدم بوسی کرتا ہے۔ اور رعیت ہو جاتا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی جہادی روح کا کرشمہ کمال حضرت ابوالحسن خرقانی کی ہی توجہ تھی اور محمود نے جو خدمات اس سلسلہ میں انجام دیں ان میں آپ ہی کا ہاتھ کار فرما تھا۔ کیا یہ ماننے سے کسی کو غدار ہو سکتا ہے۔ کہ ہندوستان میں آزاد اسلامی حکومت کا قیام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سعی مشکور ہی کا مرہون منت ہے گو بظاہر رائے پتھورا کی راجدھانی میں غوری متحرک نظر آتا ہو۔ غریب نواز اجمیری دہلی پہنچتے ہیں۔ تو تمام فضائل کفر کی بجلیاں کو نذر ہی تھیں۔ رنقار کے ساتھ نمازیں پڑھتی شروع کر دیں۔ کفار نہایت برہم ہوئے لیکن ان ٹٹھی بھر غیر مسلح نفوس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ ایک مخالف بغل میں چھری لیکر قتل کو سامنے آتا ہے اور لرز کر منہ کے بل گر جاتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اور اُن کے جانشینوں اور اہل اکرام سے کفار کے جو مقابلے ہوئے ان میں ہاتھ سے کہیں زیادہ ان کی روحانیت کا فرمائی کرتی تھی۔ اجمیر تشریف لے گئے۔ تنہا ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ وہاں سرکاری شتر خانہ تھا۔ ملازمین نے کہا۔ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہاں سرکاری اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ یہ کہہ کر اُٹھے اور انا ساگر پر چلے گئے۔ کہ لو اونٹ بیٹھے رہیں۔ پھر کیا تھا۔ اونٹ ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی لیا۔ ملازمین نے معافی مانگی تو اونٹوں کو زمین نے چھوڑا۔ راجہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں۔ پکڑ کر نکال دو۔ مگر یہاں گرفتاری سے پولیس نوڈلرز براہ نام تھی۔ روحانیت نے پولیس والوں کو خود محاسن باختہ بنا دیا۔ اور انسر پولیس خود مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ راجہ نے سنا تو گھبرا کر جہاد گر دل کو بلوایا۔ جو سحر کی آگ جلاتے چکر چلاتے اور شیر و سانپ بنتے۔ مقابلہ کو چلے آئے۔ زمین ہل رہی تھی اور عوام میں ان کے کمال کے چرچے ہو رہے تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ روحانیت کیا ہے اور ان جہاد گر دل کا کیا حشر ہوگا۔ ادھر سے ایک مٹھی خاک پھینکنے کی دیر تھی کہ میدان صاف ہو گیا۔ اور سب سے بڑے جہاد گر نے اسلام قبول کر لیا۔ کفار ہر سمت سے مسلمانوں کو تنگ کرنے پر اتر آئے اور اپنی ظاہری طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ جس کے جواب میں غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ ”اگر انہیں تشدد باز بنی آئی۔ من ترانہ بد لشکر اسلام سپردم“

ادھر غوری کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ فوراً ہندوستان پر حملہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ مژدہ کا سیاب فرمائے گا۔ اس کا چچا ہوا۔ تو پرتھوی راج نے بھی سنا اور ہنساکہ غوری پہلے کیا کر چکا ہے۔ جو اب کرے گا۔ کیونکہ واقعی اس کی قوت بے پناہ تھی

مگر آخر کار وہی ہوا جو غریب نواز نے فرمایا تھا کہ پٹنوی راج زندہ گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اور سلطان غوری فتح کے بعد حاضر دربار ہوا اور قدیموبی کی اور ایک اپنا جانشین معین کر کے واپس لوٹ گیا۔ یہ کتنا بڑا انقلاب تھا اور اس کے اثرات کتنے ہمہ گیر ہوئے کہ ہر زمانہ واعقیدت کی انھیں بچپانا اور سلطنت ہند کو غریب نواز اجمیری کی عطا کجھنا رہا ہے۔ یہی وہ انقلاب ہے جسکی بدولت ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں۔ اسی انقلاب کی برکت تھی کہ اس کے فوراً بعد آپنے ایک عظیم الشان خاندان خاندانہ بنائیں اسلام تیار کرنے کے لئے تعمیر کرائی مسجد اور لنگر خانہ بھی بنا کر تمام فقرا و طلباء کے تیم و طعام کا کامل انتظام فرما دیا۔ اور جس کے اخراجات کے خود حضور ہی کفیل رہے۔

آپکی خاندانہ معاشی سے بکثرت اولیاء اللہ بن کر نکلے جن کو آپنے کفرستان ہند کے اہم گوشوں میں مامور فرمایا۔ خواجہ قطب الاقطاب کو دارالسلطنت دہلی میں مامور کیا۔ جو براہ راست فرمانروایان سیاست پر اثر ڈالتے رہے۔ اور اس کو دوسرا اہم مرکز بنا دیا۔ دور دراز سے فقرا آ کر جمع ہوئے اور خاندانہ دہلی نے ایک عالمگیر سمیت حاصل کر لی حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اللہ کا بندہ کفرستان راجور میں مامور کر دیا۔ جن کی سعی جمید سے ایک غیر معروف نصیب جس کے باشندے کفر وضالہ میں بچنے ہوئے تھے اور جس میں ایک بڑا عباد و گرجا رہتا تھا۔ مع اپنے جادو گول اور چھپے چانوں کے ایسا پاک ہو گیا کہ راجو۔ میں سحر و ساحری ایک معدوم شے نظر نہ لگی۔ یہ یقین اللہ کے بندوں کی خدمات دین اور جوش عمل کہ بے فوج و اسلحہ ملکوں کے ملک اور علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے جاتے تھے۔ انہیں نہ روپے کی ضرورت تھی نہ فوج کی نہ مطلق غذا اور نہ مزین بستر کی۔ زمین بھوننا، درختوں کے سائے چھت اور پھول پتے غذا تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاکپٹنی نے عرصہ تک جنگلی پھول پتوں پر گذر کی۔ اس کے بعد مسجد اور لنگر خانے بھی تیار ہو گئے۔ ہزاروں اولیاء اللہ تیار کر کے ادھر ادھر ملک میں بھیج دیئے جن کی خدمات کی روشنی دکن تک پھیل گئی۔ کفر زار دیوگری میں بحکم شیخ خواجہ منتخب الدین چشتی کو مامور فرمایا۔ جنہوں نے نور اسلام کی روشنی سے پورا علاقہ منور کر دیا۔ مزاج میں جلالیت تھی۔ سب کو منہ کیا۔ بیسپیل میل کا سفر کر کے کسی مقام پر پہنچ جاتے اور تبلیغ فرماتے۔ جس نے انکار کیا۔ نگاہ غضب آلود سے دیکھا اور سر سے پاؤں تک پتھر کر دیا۔ سلطان ملبن کو آپ ہی کے بدولت تخت سلطنت نصیب ہوا۔ اور سلطان التمش آپ ہی کا پیر بھائی تھا۔ سلطان ملبن سہرا اپنی صاحبزادی آپ کے عقد میں دے دی۔ پوری سیاست ہند کی مشینری آپ کے ہاتھ میں تھی۔ شاہان ہند مرید تھے اور فرمانبردار

نارول پر متحرک ہوتے تھے۔

کلیئر شریفین میں حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو امور فرمایا۔ جہاں مسلمان بڑی گمراہی میں پڑ چکے تھے طبیعت میں
معال آگیا اور پورے کا پورا شہر کھنڈر کر کے رکھ دیا۔

حضرت سلطان المشائخ کو دہلی مقیم فرمایا۔ جنہوں نے دہلی کو اسلام کا گہوارہ بنا دیا۔ حالت یہ تھی کہ ایک کونے میں
اقامت فرماتے ہوئے بھی دارالسلطنت کی سیاسیات پر اس طرح اثر انداز تھے کہ پورا ہندوستان آپ سے متاثر ہو رہا تھا۔
اور علاؤ الدین خلجی جیسا پُر شکوہ فرماں روا غلام بنا ہوا تھا۔ اور اس کے ارکین سلطنت قلبی اراوت تھے۔ غظیم الشان
مسجد غظیم الشان مدرسہ غظیم الشان نگارخانہ آپ کی بندی وادلو العزیز کے خطا بری شواہد موجود تھے۔ دریا کے فیض باطنی
یوں اُندر ہا تھا کہ دہلی کی سپہناریاں بھی قرآن و حدیث کے تذکار میں غرق تھیں۔ چار آدمی بھی کہیں جمع ہو جاتے، تو
تقویٰ و طہارت ہی کا ذکر کرتے۔ دکن کی بادشاہت اسی آستانہ کی عطیہ لونڈی تھی۔ جسے چاہا تخت نشین فرما دیا۔
جسکو چاہا محروم بنا دیا۔ علاؤ الدین غلام بن کر سر ہند رہا۔ اور تغلق و مبارک شاہ سرکش ہو کر ہمیشہ کیلئے ٹھنڈے ہو گئے
تا بایوں نے محاصرہ کر کے ہمیشہ کی نامرادی خریدی اور خوف زدہ ہو کر ایسے بھاگے کہ پھر رخ کرنے کی جرأت نہ ہوئی
آپ نے شیخ وجیہ الدین یوسف کو چندیری میں تبلیغ دین کے لئے مامور فرمایا اور شیخ برہان الدین کو دیوگری بھیجا۔ جن
کی تبلیغی سعی کے نتائج اظہر من الشمس ہوئے۔ آپ ہی کے خلفاء سے شیخ انجی سراج الدین بھی ہیں جن کی خدمات دینی
نے بدایوں کو لقمہ نور بنا دیا۔ ان حضرات کی خدمات سے ایک علاقہ جو خالی رہا۔ وہ بنگال تھا۔ جہاں کفر و شرک کی
تاریکیاں پوری طرح چھائی ہوئی تھیں۔ جن کے پھٹنے کا کوئی امکان ہی نظر نہ آتا تھا۔ لیکن جتنے بلند تودے ہوں اتنی ہی
زیادہ طاقت کی شینیری کام کرتی ہے۔ چنانچہ اس کفر زار کے تودوں کو ہموار کرنے کے لئے حضرت جلال الدین تبریزی
سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بنگال میں داخل ہوتے ہیں۔ جنہوں نے سلطنت چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی۔ تمام دنیا کے معاملات
میں دخل تھا۔ بڑے بلند پایہ بزرگ تھے۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بغداد، دہلی، ملتان، اجمیر ہوتے ہوئے بدایوں
نشریعت لے گئے۔ اور وہاں سے بنگال کے مرکزی شہر پنڈو پہنچے۔ پنڈو کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیری میں گھرا ہوا تھا۔
ہر طرف نافوس کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ خدائے واحد و قہار کی بجائے کالی دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ سحرنگال زردوں
پر تھا۔ جادو اور جادوگروں کی حکومت تھی۔ لیکن یرشنان عاشقان اسلام اور غلامان رسول امام کے سوا کہیں بھی نظر نہ

آئے گی کہ ایک مروجہ دین تنہا کفر کے سینہ میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ کی بلند کرتا ہے۔ پندو کا سب سے بڑا مندر مع اپنے بول کے آپ کی ایک نگاہ پاک سے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ہند میں شور ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جادوگری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پجاری اسلام لے آتے ہیں۔ علاقے کی مندر و رشوں کے لئے ٹوٹ پڑتی ہے۔ اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان ہی پجاریوں کے ہاتھوں جو اسلام لا چکے ہیں مندر اور بت خانہ کے کھنڈروں پر محمد تعمیر کرائی جاتی ہے۔ خانقاہ اور لنگر خانے معرض وجود میں آتے ہیں۔ اور لاکھ ہندو خدائے قدوس کے پرستار دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جس کو آپ کے بعد حضرات انبی سراج الحق قطب عالم رونق بخشتے ہیں۔ غرضیکہ جہاں دیکھئے ہندوستان کا چہ چہ انہی صوفیاء اکرام کی تنویر سے منور نظر آئے گا۔ ارض ہند کا کوئی مسلم فرماں روا شاید ہی ایسا ہو جو بہادر شاہ تک کسی نہ کسی بزرگ سے ارادت نہ رکھتا ہو۔ تمام پٹھان تمام اور بھٹی فرماں روا انہیں بندگان خدا کے غلام اور ارادتمند رہے ہیں۔ قطب الدین التمش، بہلول، سکندر بلبن، علاؤ الدین شیر شاہ، اکبر، جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب وغیرہم کسی نہ کسی بزرگ کے حلقہ مریدی میں داخل تھے۔ بلکہ پول کہ چاہئے۔ کہ ان حضرات کی ارادت و تربیت نے التمش، ناصر الدین اور شاہ اورنگ زیب علیہ الرحمۃ کو صاحب معرف بادشاہ بنا دیا تھا۔

یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ بڑی بڑی ملکی فتوحات میں انہی حضرات کا ہاتھ کام کرتا تھا۔ جمیہ و سونمات کی فتوحات انہی کے تصرفات کا کرشمہ تھیں۔ اور سلطان نور الدین اور صلاح الدین کا عرفانی عروج انہیں کی صحیح اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس شکوہ و مظنہ کے شہنشاہ جب حلقہ ارادت میں منسلک ہوں تو ان کی لیاقت حقیقت میں ان کی سیاست ہی کی ترجمان ہوگی۔ اور بالفاظ دیگر یہ کہنے والا حق بجانب ہوگا کہ ملکی سیاسیات میں ہمیشہ ان بزرگ کا اثر رہا ہے۔ ہندوستان میں کسی فرماں روا کی جانب سے اشاعت اسلام کی کوئی سعی نہیں کی گئی۔ اور اگر کی گئی ہے تو انہی حضرات کے نقش قدم کی اتباع میں کی گئی ہے۔ اور آج اس ملک میں جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ وہ انہی صوفیائے عظام اور اولیائے اکرام کی سعی مشکور کا نتیجہ ہیں۔

اس وقت جبکہ تاملی سیلاب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصہ میں مصروف غارتگری تھا۔ اور اپنی رزم میں اسے ہلاک لئے جا رہا تھا مسلمان خوف زدہ تھے کہ کب تہذیبی مذہب کا حکم صادر ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا۔ یہی صوفیائے اکرام تھے جنہوں

تاریخ و شیوں کو روشناس اسلام کر کے حلقہ بگوش اسلام بنا دیا۔ یہ مقدس حضرات جہاں پہنچے کفار کو اسلام تباتے اور
 لہانوں کا انتشار مٹاتے رہے۔ پیری مریدی کے سلسلہ کو آج کچھ کہ لیا جائے اور کچھ سمجھ لیا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے
 اتحاد و وحدت اسلامی کے احیاء و ارتقاء کی یہ ایک بہترین صورت تھی کہ ایک بلند مرتبہ پیر کے ہزاروں مرید دست
 و پاؤں بڑھاتے ہی، خواہ ان میں رنگ و نسل اور امارت و غربت کے کتنے ہی امتیازات ہوں باہم بھائی بھائی ہو جاتے ہیں
 ان کے نزدیک مخلوق پروری و مخلوق نوازی بہترین القاء اور بہترین دینداری تھی۔ تعصب و دلآزاری حرام اور نیکی و سلوک
 ایک قابل عمل عبادت تھی۔ کسی انسان کی دلجوئی اور حاجت روائی ان کے نزدیک حج بیت اللہ کے ثواب کے
 برابری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان فرمانرواؤں نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ انتہائی رواداری و نرمی کا سلوک روا رکھا اور عفو
 و درگزر سے کام لیا۔ کاش کہ مسلمان غور کریں کہ ہمارے بزرگوں نے کس اسلام کے ماتحت ایک پوری کائنات کو موردِ
 رحم بنایا تھا :

اقتباسات

(آر۔ اے۔ نکلن)

کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ جب مس انڈیہل کی کتاب تصوت میرے زیر مطالعہ تھی۔ تو میری نظر سے دو اقتباس گزرے۔ جن میں سے ایک تو قرین و سلی کے ایک جرمن صوفی کی کتاب سے لیا گیا تھا۔ اور دوسرا ایک انگریزی مصنف کی تصنیف ہے (اس انگریز کی موت حال ہی میں واقع ہوئی ہے) تو اس وقت مجھے خیال ہوا کہ ان اقتباسات سے ملنے والے مسلم صوفیاء کے اقوال بھی مجھے یاد ہیں۔ ان سب کو عوام کے فائدہ کے لئے یکجا ترتیب دے دینا چاہئے۔ "ایکسٹ" کے مشہور قول رکہ لفظ "انا" یا "کسی مخلوق کے شایان شان نہیں۔ بلکہ خالص خدا کے ساتھ مختص ہے۔ کیونکہ مخلوق کی شان میں ہے کہ وہ جزو ہونے کی تصدیق کرے) نے مجھے یاد دلایا کہ اب سے ساڑھے تین سو سال پہلے بغداد میں ابو الفوارس نے سلسلہ توحید کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سوائے خدا کے کوئی "انا" نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ حقیقی شخصیت صرف خدا ہی کا حصہ ہے۔" اس مسئلہ پر ایڈورڈ کابنٹیر نے اس طرح رائے زنی کی تھی کہ "یہ نظریہ تمام شعوریات اور مددکات کا ماحول بناتا ہے" اس سے مجھے خیال آیا کہ مصری شاعر اور ولی اللہ ابن فرید کی کتاب کی ورق گردانی کی جائے جس میں اس نے لکھا ہے "میرے مقصودانہ شعور کو ایک ایسا شاہد کہا جاسکتا ہے جس میں کل ادراکات و احساسات ایک ساتھ شامل ہوں۔ اور جو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ مشغول کار ہوں"۔ "میری آنکھ جو حکم تھی اور میری زبان مشغول دید۔ میرے کان دیکھ رہے تھے۔ اور میرے ہاتھ سن رہے تھے۔ اور جب میرے کان ہر مرنے والے چیز کے حق میں آنکھ کا کام سرانجام دے رہے تھے۔ تو میری آنکھ لغموں سے محفوظ ہونے کے لئے کان کا کام دے رہی تھی خیالات کا یہ تلوار۔ شاہد و شہود کا درجہ رکھتا ہے۔ متصوفیانہ نفسیات اور قیاسات کے مسائل کے متعلق مغرب اسلام سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور اگرچہ ہم تفصیل کے ساتھ ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ ان امور کے متعلق مغرب نے ازنہ و سلی میں اسلام سے کیا سیکھا۔ جبکہ اسلامی علوم و فلسفہ کا آفتاب عالم تاب افق اسپین سے طلوع ہو کر تمام عیسائی ممالک

یورپ پر نور افشانی کر رہا تھا۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ مشنیز اسلام سے ہر کہ وہ کو حصہ وافر ملا۔ یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کس ایکوٹکس، ایکٹ اور دانتے جیسے اشخاص کو اسی تصوف کے مشنیز رفیع سے فائدہ پہنچا ہو۔ کیونکہ تصوف ہی ایک ایسا مشترک مقام ہے۔ جہاں ازمنہ وسطیٰ کا عیسائی مذہب اور اسلام آپس میں مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ درحقیقت نوابی شواہد پر بھی مبنی ہے۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ کیوں بعض کیتھولک اور اسلام کے صوفیائے کرام کے خیالات۔ طریقہ لائے کار اور نظام ایک ہی قسم کی روحانی اختراعی قابلیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب کہ کیتھولک مذہب نے اپنی روایات کو برقرار رکھا۔ اسلام میں تیرہویں صدی کے بعد کے خیالات کے دھارے نے ایک نئے مذہبی فلسفہ کی صورت اختیار کر لی۔ جو کٹر قسم کے متنازع خیال مسلمانوں کے نزدیک کفریات سے تعبیر کیا جانے لگا۔

دوسری صدی ہجری کے خاتمہ پر عراقی عرب میں سب سے پہلے لفظ "صوفی" سے ہم روشناس ہوتے ہیں۔ اور جس سے بعد میں مسلم صوفیاء مشہور ہوئے۔ یہ لفظ مشتق ہے "صوف" سے جس سے مراد رنگی ہوئی اُطن کی وہ موٹی پوشاک ہے۔ جو کہ عیسائی زاہد پہنا کرتے تھے۔ اور یہ امر کس حقیقت پر دال ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کے عیسائی اور مسلمان صوفیائے کا زاویہ نگاہ ایک ہی تھا۔ اور ان کے خیالات کی بنیاد بھی ایک ہی تھی۔ اس موقع پر مشرب صوفیاء کی ابتدا کے مشکل سوال پر بحث نہیں کی جاسکتی۔ مسلم صوفیاء کا یہ دعوئے کہ ان کے عقائد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث کے طور پر انہیں ملے۔ ہر طرح قابل اعتناء ہے۔ قرآن پاک میں رسول کریم کی ذات گرامی کے متعلق جو بیکارڈ ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں زاہدانہ اور متصوفانہ عناصر کے ساتھ ایک اور قسم کا شخص بھی پایا جاتا ہے۔ مگر صوفیائے کرام نے اول الذکر عناصر کو مؤخر الذکر شخص کی نسبت کہیں زیادہ شوخ رنگ میں پیش کیا ہے۔ اور اُسے اس سے کہیں زیادہ اہمیت دی ہے۔ جتنی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دینا چاہتے تھے لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ صوفیاء کا مذہب قرآن کریم کا مرہون منت نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک جو کہ قرآن پاک کو ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھتے اور ایم طفلی میں اسے ازبر کر ڈالتے اور اس نذر ذوق و شوق کے ساتھ اس کا مطالعہ صرف اہل علم کرتے ہیں۔ کہ ان کے نزدیک کل علوم انسانی کا منبع اور سرچشمہ صرف یہی ایک کتاب مقدس ہے۔ اس قسم کا خیال مضحکہ انگیز اور حماقت آمیز ہے۔ بلکہ تاریخی نقطہ نگاہ سے بھی یہ حقیقت سے بہت بعید

ہے۔ اور اگرچہ رسول پاکؐ نے صوفیاء کے مذہب کے متعلق کوئی اصولی نظم اپنے پیچھے نہیں چھوڑا۔ مگر تاہم قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں۔ جن پر ان کے عقائد کا دار و مدار ہے۔ ذات باری کے متعلق رسول خدا کے ارشادات میں تواتر و توالی تین پایا جاتا۔ کیونکہ وہ غرور و غرض کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ کیفیات قلبی کا مظہر ہیں اور اگرچہ علمائے کرام کے مذاہب میں باری تعالیٰ کی لامحدودیت اور مادرائیت کو پورا پورا دخل حاصل ہے۔ صوفیائے کرام نے رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے مادرائیت اور لامحدودیت کے ساتھ ساتھ اس کے محیط کل ہونے کی جُزی بھی لگا دی ہے۔ مگر قرآن کریم اس عقیدہ پر اتنا زور نہیں دیتا۔ جتنا انہیں خود مقصود ہے۔ اَللّٰهُ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمُ وَالَّذِينَ هُمْ اَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ۔ وَكَفَحْتُ زَيْدٍ مِنْ رُوحِيْ اَيُّهَا تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَغِيْرَ۔ یقیناً ان آیات بنیات میں تصورات کی روح موجود ہے۔ سلف کے صوفیائے کرام کے نزدیک قرآن کریم محض خدا کا کلام ہی نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ خلوص دل کے ساتھ اس کی یاد میں محو رہنے، قرآن پاک کے متن پر غور و غوض کرنے اور خاص کر اس کے 'اور معراج' سے متعلق آیات پر فکر کرنے کے بعد انہوں نے رسول خدا کے منصوفانہ مشاہدات کو اپنے ہاں متعین کر لیا۔ گوشت کی ہے۔ اب ذرا وقت اور مقام کے مقتضیات ملحوظ ہوں۔ جس سیاسی انقلاب نے دارالخلافہ کو دمشق سے بغداد میں منتقل کر دیا۔ اسی نے اسلام کو قدیم تہذیب کے خیالات کے ساتھ روشناسی اور آدیزش کا موقع بھی دیا۔ اگرچہ بالآخر یہ خیالات کا عدم ہو گئے۔ تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ ان آدیزشوں میں فتح کامل کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ایک ایسی سرزمین میں ایک عالمگیر تحریک کا ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں یونانیت کا دور دورہ تھا۔ اور جہاں مذہبی مباحث اگر ایک طرف مسلمانوں میں زور و دل پہتھے۔ تو دوسری طرف عیسائیوں اور منوجہروں اور زرتشت کے پیروں میں بھی ان کا چرچا تھا۔ اور جہاں محکوم اقوام کے افراد جنہوں نے سال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اور جہاں نئے مذہب کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی فکر میں رہتے تھے۔ بعض اوقات نہایت نیکدلی کے ساتھ اپنے مخصوص عقائد اور رسومات کے جوازیں جو انہیں خاص طور پر مطلوب رہتے۔ رسول اللہ کے اقوال اور اسوہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یہ کہنا تو درست ہے کہ صوفیاء قرآن پاک سے اتنا خود اعتماد کردہ معافی و مطالب اپنے ہی عقدہ اثر کے رہنے والے احباب تک محدود رکھتے تھے۔ مگر یہ کہنا درست نہیں کہ

ان کے عقائد قرآن پاک کے صحیح مطالعہ کا نتیجہ نہ تھے۔ ہزار صدی عیسوی کے بعد اسلامی تصوف نے اپنے اندیونانی فلسفہ کو جذب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس امر کے شواہد موجود ہیں۔ اور اس ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں اس پر عیسائیت کے زہد اور یونانیوں کے تصوف کا بہت بھاری اثر پایا جاتا تھا۔ ہمیں اس امر کا بھی یقین ہے کہ لفظ ”راہب“ نے جس سے رسول اکرمؐ بخوبی واقف تھے۔ آپ کے پیروؤں کے لئے زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ آپ سے منسوب مشہور الفاظ ”لا اربابا نیتہ فی الاسلام“ دراصل عیسائی نظریہ کے خلاصے بعدیں احتجاج کے طور پر استعمال کئے گئے۔ اور یہ اس بات کا تین ثبوت ہے کہ عیسائیت کے اس نظریہ کو کس قدر فروغ و اثر حاصل ہو چکا تھا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ رسول خداؐ نے قرآن میں رہبانیت کو جس میں تجربہ بھی شامل ہے۔ بُرے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ لیکن سورہ النبیؑ کی تفسیر جو تیسری صدی ہجری تک جاری و ساری رہی۔ حضورؐ نے اسے ایک ایسا ادارہ قرار دیا ہے جو مشیتِ ایزدی کے عین مطابق تھا۔ اور اس کی زبردستی بیچ اس وقت ضروری قرار دی جب کہ لوگوں نے اپنے نازیبا افعال سے اُسے بدنام کر دیا۔

اسلام کے ابتدائی زہد نے جو کہ آنے والے عذاب کے خوفناک تخیلات۔ محسوسات، عبادات اور مغفرت کیلئے غیر ختم دعاؤں پر مشتمل تھا۔ تصوف کے لئے میدان تیار کر دیا۔ چونکہ لالہ اَلَا اللہ کا اقرار اور جنت میں انعام پانے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے خیال سے عبادت کرنے کا خیال ہمیں خوف ورجا کے سلسلہ سے مربوط کر دیتا ہے۔ اس لئے ایک زاہد اپنے آپ کو ایک اللہ پر توکل کرنے اور اس کی رضا جوئی پر مجبور پاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ جوں جوں ہم خوف ورجا کے خیال سے مستغنی ہوتے جائیں گے۔ توں توں خدا کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی جائے گی۔ یا صوفیاء کی زبان میں یوں کہئے کہ محبت کے وسیلہ سے ہم اس سے قرب حاصل کر سکیں گے۔ یہی ایک عقیدہ ہے جو تصوف کی روح ہوال ہے۔ جیسا کہ رابعہ بصریؒ جنہیں ہم اپنی دعاوی کے جواز میں نمایاں طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ایک کینز تھیں اور ان کا حسب نسب ہمیں معلوم نہیں۔ کتنی ہی کہ متصوفین کا پیش کردہ وصل باللہ نص قرآنی سے پوری طرح ثابت نہیں۔ لیکن صحیح احادیث کی دو سے قطعیت کے ساتھ مسلم ہے۔ خدا تھے کہا ”میرا بندہ اپنی مرضی سے نیکی کرنے میں اقدام کر کے میرے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ کہ وہ

میرے کانل سے سننے لگ جاتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ میری زبان سے گویا ہوتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کی ہڈیوں سے بھی مر جاتا ہوں۔ اور وہی لطف بھی شامل ہیں۔ ایک نفسانی طریقہ کے ماتحت روح کو اس طرح رجوع اور مائل کر لیا جاتا ہے کہ صوفی کے قلب صافی پر نقائے ربانی کے معارف از خود منکشف ہونے لگ جاتے ہیں۔

سب سے پہلا مسلمان جس نے ایک صوفی صافی کی قلبی کیفیات کا تجربہ کیا لبرہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک ریل لکھا۔ جس کا ایک بے نظیر قلمی نسخہ جو کہ قابل مصنف کی نزہت خیال اور انفرادی قابلیت کا نمونہ ہے۔ اس وقت بھی آکسفورڈ میں موجود ہے۔ اگرچہ اس میں مصنف موصوف نے وضاحت مقصد کے لئے یہودیوں اور عیسائیوں کے اقوال پیش کئے ہیں۔ تاہم بعد کے مصنفین اور صوفیاء نے صوفیوں کے طریقہ (مسک) کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مقامات واحوال پر مشتمل ہے۔ جس کی پہلی منزل انانت والفعال کی ہے۔ اس کے بعد ترک دنیا، غربت، صبر، توکل کی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ ہر ایک منزل اگلی منزل تک پہنچنے کے لئے زینہ کا کام دیتی ہے۔ تفصیلات مختلف ہیں۔ لیکن عام طور پر سب کے خصائص ایک ہی ہیں۔ مرید انفعال بدنی پر کیفیات قلبی کو ترجیح دینا سیکھتا ہے نیت کو فعل پر فوقیت دیتا ہے۔ اور اس وقت بھی جب کہ وہ کسی مذہبی قانون کی پابندی کر رہا ہو مگر ہر فعل کو اندرونی سچائی کا منظر اور آمیز خیال کرتا ہے۔ یہ اصول اپنے قلندرانہ انداز کے باوجود مسلم شریعت پسندی میں سمو گئے ہیں۔ اور انہی اصول پر اخلاق کا مدار ہے۔ جیسے ماہر دینیات "الغزالی" نے پیش کیا تھا۔ اور جسے ماہر اخلاقیات سعدی نے بالوضاحت بیان فرمایا۔ اگرچہ صوفیاء پر خود پسندی کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ بعض اوقات انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو اور خاص کر وہ پڑوسی (جو ان کے اپنے بھائی بندہ تھے) پس پشت ڈال کر خدا سے محبت کا ادعا کیا۔ لیکن آخر کار وحدت وجود کے مسئلہ نے ان پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ وہ نبی نوع انسان سے محبت کئے بغیر خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔

تصوف کے ایک مکمل نظری اور عملی ضابطہ کی بنیاد تیسری صدی ہجری کے صوفیاء نے رکھی۔ مصری متصوف ذوالنون نے حالت وجد میں روحانی اور باطنی علم کے القاء کے خیال کو اسلام میں جاری کیا۔ جو کہ دوسرے زوائی اور عقلی علم سے بالکل مختلف ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اُس نے خدا کو کیسے جانا تو اس نے جواب دیا۔ کہ خود خدا کے

نسل سے۔ عین اسی طرح جس طرح کہ ڈائی کوکس (ایک یونانی بادشاہ) نے کہا تھا۔ کہ خدا ہر اس چیز کے برعکس ہے جس کا تخیل قائم کیا جاسکے۔ اور جوں جوں معرفت خدا ہم میں ترقی پکڑتی جاتی ہے۔ تول تول ہم اس میں جذب ہوتے جاتے اور موتے چلے جاتے ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں جو کہ چند مخصوص اصحاب کے لئے مختص کر دیئے گئے تھے۔ اصطلاحات اور کنایات کا رواج عام کر دیا گیا۔ کیونکہ یہ محدثں کیا جا رہا تھا۔ کہ تصوف کے راز ہائے سر بہت عام لوگوں تک نہیں پہنچنے چاہئیں۔ بائزید بسطامی نے مندرستہ ان کے مسئلہ وحدت و جود کے ماتحت مسئلہ فنا کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور بعد میں اس کے ضروری جزو مسئلہ بقا کو اس کے ساتھ اضافہ کیا۔ اگرچہ تقیضی عمل کے ذریعہ وحدت کلی تک پہنچنے کیلئے اس کی تمام کوششیں اس کے اپنے اقرار کے مطابق خواب و خیال ثابت ہوئیں۔ پھر بھی بسطامی نے آنے والے نمونیا میں ایک رفاقتی ہیرو کی حیثیت حاصل کر لی۔ جو اس کے وجدانیات سبحانی اور تحت خداوندی پر بیٹھنے کے واقعہ کو جو کہ نمبند کی حالت میں پیش آیا۔ بیان کرنے سے کبھی نہیں ٹھکتے۔ اس کے اقوال میں سے مندرجہ ذیل بہت شہرہ یں مخلوق کو احوال میں سے گزرا پڑتا ہے۔ لیکن علم باطن کے جاننے والے کے لئے کسی احوال میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں اس کا وجود ایک دوسرے کے وجود کے باعث بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آثار ایک دوسرے کے آثار میں گم ہو جاتے ہیں۔ تیس سال تک لا محدود خدا میرا آئینہ بنا رہا۔ مگر اب میں خود اپنا منظر اور آئینہ ہوں۔ جو کچھ میں پہلے تھا۔ اب نہیں ہوں۔ کیونکہ میں اور خدا میں فرق جاننا وحدت خدا کا منکر ہونا ہے۔ کیونکہ میں اب کچھ نہیں ہوں۔ اس لئے لا محدود خدا خود اپنا منظر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں خود اپنا منظر ہوں۔ کیونکہ خدا نے میری زبان سے کلام کیا اور میری ہستی کا عدم ہو گئی۔

میں بائزید کی ہستی میں سے اس طرح بزماء ہوا ہوں۔ جس طرح ایک سانپ اپنی کینچلی کو مچاڑ کر نکلتا ہے۔ تب میں نے غور کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید مشہود اور محبت سب ایک ہیں۔ کیونکہ وحدت و جود کی دنیا میں سب اسی ایک میں مدغم ہیں۔ جب کہ ہوشیاری پرستی کو ترجیح دینے والے صوفیا بائزید کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ اس کے مخالفین جنہیں بعض رادی کے مقلدین ہیں۔ جس کے نظیر وحدت و جود کو اس کے شاگرد و حلاج نے صحیح ترین حقیقت نگاہی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی جب ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت حلاج کو کفویات کہنے کے جزم میں گرفتار کر کے قید کیا گیا۔ تو جنید نے نہایت دُور اندیشی کے ساتھ کام لیتے ہوئے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی

تعلق نہیں۔ اگر انما الحق کے انتہائی برا نگہ کرنے والے عقیدہ کو نظر انداز بھی کر دیا جائے۔ تو بھی وہ عقائد جن کا ذکر حلاج نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مسلمانوں کو لرزہ بر اندام کر دینے کیلئے کافی ہیں۔ لیکن اس کے عقائد اس قدر افسوسناک ہیں۔ عین اور مرقانہ حیثیت سے اس قدر اہم ہیں۔ کہ اس کے نمایاں خیالات کا خاکہ کہینا اور اس سے متعلق مسائل کی طرف توجہ مبذول کرنا انہیں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر میگنان نے بڑے عین مطالعہ کے بعد حلاج کے پرانے اقوال کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہمیں اس کے کل عقائد کا پتہ چلا ہے۔

حلاج کے عقیدہ کے مطابق خدا کا جو ہر اصلی محبت ہے۔ اور اس نے انسان کو اپنے ہی نقش پر پیدا کیا۔ اور اس کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اس کا بندہ صرف ایک اسی کے ساتھ محبت کرے۔ اس کا روحانی ارتقاء اس کی مہیت کو تبدیل کر دے۔ وہ اپنے اندر خدا کا مشاہدہ کرے۔ اور اپنے آپ کو مشیتِ ایزدی میں فنا کر دے۔ ظاہر ہے کہ وحدتِ باری جس کا ذکر حلاج نے کیا ہے۔ اور جسے اس نے ذاتی طور پر مشاہدہ اور محسوس کیا ہے۔ اسے مسئلہ وحدتِ وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ یورپین اور مسلم مصنفین نے اسے اس نوع میں شمار کیا ہے۔ لفظ حصول جس کے ساتھ اس نے وحدتِ باری کی تعبیر کی ہے۔ اس کے ہم مذہبوں کے خیال میں عیسائیت کے مسئلہ تجسیمِ ربانہ۔ بنیادِ روح القدس، اسے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس نے اپنی ذات کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ لیکن غیر معمولی قسم کی کئی ایک تمثیلات موجود ہیں جن کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ تمام مسلم مصنفین میں سے حلاج ہی ایک ایسا انسان ہے۔ جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ نزدیک ترین مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے نزدیک ایک واصل بالہذولی اللہ ایک مقدس ترین تبدیلی زندگی کا نمونہ ہوتا ہے۔ جس میں خود خدا جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ اور اس کی روح حق حق پکارتی ہے۔ اور جو رائے تخلیق یعنی خدا کی ہستی میں مدغم ہے۔ پروفیسر موصوف کا بیان ہے۔ کہ حلاج کے خیال کے مطابق صوفیاء کی پیش کردہ وحدتِ باری کو لفظ کن کے ساتھ ایک خاص علاقہ ہے۔ اور یہ لفظ کن ایک ایسا لفظ ہے۔ جسے قرآن کریم میں ولادتِ مسیح اور یوم النشور کے متعلق خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ایسی وحدتِ باری جس سے ملاقی ہونے کے لئے احکامِ خداوندی کی تنہیم اور ان پر عمل درآمد ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد ایک صوفی کی روح حق میں حلول ہو جاتی ہے۔ جو کہ امر من امر اللہ ہے اس کے بعد انسان کا ہر فعل امر من امر اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ حلاج کو دار پر

پہنچنے کا واقعہ بغداد میں ۲۲ھ ہجری میں پیش آیا۔ جب اس کو معصوب کرنے کے لئے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو اس نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک دعا کی جس کے آخری الفاظ یہ تھے۔ "اے خدا اپنے ان بندوں کو جو تیرے دین کی خدمت کے جذبہ سے معمور ہو کر اور تیری عنایات سے ہم کنار ہونے کی غرض سے مجھے قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ معاف کر دے اور ان پر رحم فرما۔ کیونکہ اگر تو نے ان پر وہ حقائق ظاہر کر دیے ہوتے۔ جن کا انکشاف تو نے میری ذات پر کیا ہے۔ تو آج ان سے وہ حرکت سرزد نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے۔ اور اگر تو نے وہ بات مجھ سے پوشیدہ رکھی ہوتی۔ جو تو نے ان سے پوشیدہ رکھی ہے۔ تو مجھے ان مصائب کا شکار نہ ہونا پڑتا۔ تیرے ہر کام میں اور تیری ہر رضا میں عطا ہی عطا ہی ہے"

اسلام انسان کو اعمال کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ اور ایک انسان کو محض اس کی آزاد خیالی کی بناء پر سزاوارہ تعزیر نہیں گردانتا۔ ایک صوفی کے خیالات قوانین اسلام کے کتنے ہی مخالفت کیوں نہ ہوں۔ اس وقت تک اس کی ذات سے کسی اندیشہ کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ عبادت گزاری میں مشغول ہے۔ اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ علاج اپنے مذہبی فرائض کی اداکاری میں خاص طور پر محتاط واقع ہوا تھا۔ اور اگرچہ حقارت کی نظر سے تو نہیں مگر یقیناً ان تجرید مدارج کو القات کی نظر سے نہیں دکھینا تھا۔ جن میں سے گزر کر ایک انسان کو اس حقیقی مذہب کی بلندی تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ جو کہ صحیح معنوں میں ایک پُر از خلوص دل کی نیاز مندانہ عبادت پر مشتمل ہے۔ فرائض اسلامی کی اداکاری کے متعلق بیشتر صوفیائے کایہی ردیہ رہے اور واقاؤں کے ساتھ عقیدت مندی کے اظہار کا یہی ایک بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن علاج کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کوئی کام اس کے ضمیر کے خلاف سرزد نہ ہو۔ اسلامیات اور اسلامی ریاست کی الم نشرح سیادت کے خلاف وہ اپنی ذات کی پسند کو جو کہ خدائی طاقتوں کے امداد کردہ ہے پیش کرنے کی جرأت کرتا تھا۔ اور وہ حسبِ بیک کی طرح نظریات پیش کرنے پر ہی بس نہ کرتا تھا۔ اس پر کارمئین کے ساتھ قتل کرکام کرنے اور معاملات رکھنے کا شبہ تھا اس نے اپنے عقائد کی تبلیغ کافروں اور مومنین کے درمیان کیساں طور پر کی۔ اور کرامات کے ذریعے لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی انتہائی کوشش کی۔ ان وجوہات کی بناء پر اسے بجا طور پر قابلِ لذت سمجھا گیا۔ متنازعین صوفیاء کے قول کے مطابق اس کا جرم یہ نہ تھا کہ اس نے آسمانی بادشاہت کے راز کو افشاء کر دیا۔ بلکہ اس کا تصور یہ تھا

کہ اس نے ایک اندرونی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک ایسی حقیقت کے اظہار کا اعلان کیا۔ جس سے مذہبی، سیاسی معاشرتی بد نظمی کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ علاج کی زندگی اور موت اس کام میں ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اشعار میں قربت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے مثلاً کہتا ہے۔ کہ تیرے اور میرے درمیان ابھی انا کی آڑ پائی جاتی ہے۔ جو مجھے از حد تکلیف دہ ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اس آڑ کو ہٹا دے۔ میں وہ ہوں جس سے تجھے محبت ہے۔ اور وہ جسے میں محبت کرتا ہوں۔ میں ہے۔ ہم ایک جان دو قالب ہیں۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے۔ تو تو اسے دیکھتا ہے۔ اور اگر تو اسے دیکھتا ہے۔ تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اور جیلیں نے اس مطلب کے کئی اشعار بھی کہے ہیں ہم دونوں کی روح ایک ہے اگرچہ جسم دو ہیں اور مولانا رومی کے الفاظ میں ہے خوشاں وقت جب تم اور ہم ایک صفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم اور ہم ہم ایک تھے۔ ہماری شکلیں تو دو ہونگی مگر روح ایک علاج نے کسی خاص رنگ میں اور کسی خاص مقام پر خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ وہ خدا جس کی ماورائیت کو وہ محکم طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ بات کسی ایسے شخص کیلئے باعث حیرانی نہیں ہو سکتی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ منطق کے متناقض خیالات تصوف کے حقائق بن جایا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کے انوکھے عقائد اس کی وفات کے بعد زندہ نہ رہ سکے۔ مگر وہ کسی قسم کے قیاسات کی آماجگاہ ضرور بن گئے۔ مثلاً یہ کہ ایک مکمل ترین انسان کی ماہیت کیا ہے۔ جو ابن العربی کی تصانیف اور ایرانی صوفی شاعری میں نمایاں خط و خال کے ساتھ موجود ہیں۔ علاج کی وفات کے بعد کی اگلی صدی نے اگرچہ دنیا کے تصوف میں کوئی جدت پیدا نہیں کی مگر اس میں نصر اسراج کی تصنیف کتاب اللعۃ اند الوہالب کی تصنیف قطع القلب میں صوفیائے عظام کے جملہ عقائد کو پہلی دفعہ ایک منظم اور منضبط صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ کتب ہیں جن میں صوفیاء کے مذہب کے متعلق وہ تمام قیمتی مواد موجود ہے جو کہ ایسے مواخذ سے حاصل کیا گیا تھا۔ جو اب ضائع ہو چکے ہیں۔ تصوف اب اسلام سے کٹ کر وحدت وجود اور فلندسی کی پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اور اس کی وجہ یونانی فلسفہ کا اثر تھا۔ اور انہیں کہ اس کے فلسفہ بروز اور تصوف کا یہ رنگ ایرانی صوفی و شاعر ابو سعید کی زندگی اور اقوال میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے بعض لحاظ سے اس کی تعلیمات قابل تعریف ہیں۔ وہ کہتا ہے۔ صحیح معنوں میں نیک انسان یا زندہ ولی وہ ہے جو ہم ہی لوگوں کے درمیان رہتا ہوتا ہے۔ ہم ہی میں سوتا اور کھاتا پیتا ہے۔ خرید و فروخت کرتا ہے۔ شادی کرتا ہے معاشری معاملات میں حصہ لیتا ہے۔ اور پھر بھی خدا کو ایک لحظہ کے لئے نہیں بھولتا۔ وہ تمام مخلوق کو خالق کی

نگاہ سے دیکھنے کا متمنی تھا۔ اور ہم اور نعلت کا اس درجہ دلدادہ تھا۔ کہ اس کے نزدیک ایک مسلمان کے دل کو سخر کرنے سے بہتر کوئی اور ذریعہ قرب خدا کا بعید از فہم تھا۔ جو مال صلاح ایک طرف مذہبی قوانین کی پابندی کا قابل تھا دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ اندرونی کشمکش کے ماتحت ان کی اطاعت گزاری کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے بھٹکنے پر مجبور پاتا تھا۔ وہاں ابو سعید کے نزدیک مذہبی قوانین کی پابندی ایک غیر ضروری چیز تھی۔ اور صرف ان لوگوں کے لئے ضروری تھی۔ جو ابھی راستہ میں آ رہے ہوں۔ ورنہ منزل مقصود پر پہنچ چکنے کے بعد ان کی اطاعت لازمی نہیں رہتی۔ اس کے خیال کے مطابق اصل بات کوئی عارضی اور بنگامی شے نہیں بلکہ وہ نفس کے مارنے اور مشیت ایزدی کے تابع ہونے کا ایک مستقل نتیجہ ہے۔ اس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مریدوں کو حج کعبہ ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ جسے ”بیت الحج“ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس طرح یہ بھی مقرر ہے کہ ایک دفعہ مومن کی اذان کی آواز سن کر اپنے درویشوں کے نقص کو بند کر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہماری ادائیگی نماز کا طریقہ یہی ہے، یہ حکایات اگرچہ کلیتہً درست نہ ہوں لیکن ابو سعید کے لئے خیال کو بہ احسن وجہ نظر ہرگز نہیں۔ مکتوبات کشاوری میں صوفیائے اولین کے تقدس اور سنت نبوی کے قلع کا موازنہ صوفیائے متاخرین کی بے راہ روی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تیس سال بعد کشف المحجوب کے مصنف حضرت فنا گنج بخش علی ہجویریؒ نے لکھا تھا کہ اس کے ہم عصر اپنے شہوانی جذبات کو فقہ کے نام سے بے ہنگام غیلات کو روحانی علم حرکات قلب اور حیوانی روح کی شفقت کو آسانی محبت، کفریات کو غیریت، تشنگ کو خالص تعلیمی اور مذہبی صحیحہ میں اشکال پیدا کرنے کو ترک دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب کہ ایک طرف، اولیائے کرام اپنے مریدین اور اندامدہندگان کی فوج کے ساتھ روایتی اور تاریخی اسلام کے لئے مصیبت کا باعث بن رہے تھے۔ دوسری طرف تشدد کے ساتھ مذہبی احکام کی پابندی کرنے والے علمائے کرام کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ اور وہ آیات قرآنی کی عزت بھرت تعمیل پر زور دیتے۔ بیرونی رسوم اور تکلفات پر مباحثہ کرنے یا عقل کی بے لطفت روشنی میں مذہبی اصولوں کا تجزیہ کرنے کی وجہ سے زندگی کے اندرونی لوازم سے جو مذہب کی روح رواں ہی محروم ہو گئے تھے۔

سچے مسلمان سرزد دل میں کہتے ہوں گے کہ یہ صورت حالات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ کیا ملت اسلامیہ کے تیزازہ کو پیاگندہ کئے بغیر مذہب کو مامون و معصون رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا تھا۔ اس سوال کا جواب عام برادران اسلام میں سے ایک بہت بڑے انسان کے منصفانہ شہود پر ظاہر ہونے سے حل ہو گیا۔ جس کا نام ابو سعید الغزالی تھا

جسے ائمہ وسطیٰ میں یوسپ دے ابوہمت الغزالی کے نام سے یاد کرتے تھے۔

اقتباس دوم

الغزالی کے صوفیانہ مذہب اختیار کرنے کا واقعہ اپنی روایات کا حامل ہے۔ یہاں صرف اس قدر بیان کر دینا ضروری ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں وہ شلک واقع ہوا تھا۔ اور ایک متعصب و متشدد مشاہدہ سے دوچار ہونے کے بعد اس کی یہ روحانی بیماری رفع ہو گئی۔ زائل بعد اس نے اپنی تمام تر توجہ حقیقی صداقت کی تلاش کی طرف منطقت کر دی۔ منطق اور کیتی دینیات کے مطالعہ نے اس کو یقین دلایا کہ ان میں روشنی کی تلاش بعثت ہے۔ ایسی روشنی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اور جب طلیس کے عقائد اپنے اٹل مذہبی اسناد کے باوجود بھی آزمائش کی بٹھی میں سے گزرنے کے بعد اس پر کوئی اچھا اثر نہ پیدا کر سکے۔ تب اس نے تیسری صدی ہجری کے قدیم اساتذہ اور محاسبی کی تصانیف کے بتائے ہوئے مسلک کی طرف اپنی توجہ منہدل کی اور جوں جوں اس کا مطالعہ وسیع ہوتا گیا بچائی اس پر منکشف ہوتی گئی۔ وہ لکھتا ہے۔ میں نے صاف طور پر دیکھ لیا تھا کہ جو چیز صوفیوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ کتابوں کا اکتسابی علم نہیں بلکہ اندرونی و جسمانی کیفیت ہے۔ جو زبردست مشاہدہ کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں متصوفانہ زندگی بسر کرنے سے میسر آ سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس کی اپنی نجات خطرہ میں ہے۔ اس کا دنیاوی مستقبل نہایت شاندار تھا۔ اور ایک زبردست کش مکش کے بعد اس شاندار مستقبل سے عملی طور پر متنہج ہونے کے مواقع کو خیر باد کہتا پڑا۔ اس بوجھ کے تلے اس کی صحت خراب ہو گئی۔ اور آخر کار اس نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیئے۔ اور خدا تعالیٰ کو اپنی پشت پناہ بنایا۔ میں اسی طرح جیسے کوئی انسان لام کے درمیان ذرائع کے مفقود ہو جانے پر کیا کرتا ہے۔ اس کی عمر مشکل چالیس سال کی ہو گئی کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بغداد چھوڑ دیا۔ پس اس پر ظاہر ہو چکا تھا کہ صوفیائے کرام کا مذہب سچا ہے۔ اور صداقت کے ساتھ ذاتی طور پر روشناس ہونے کے بعد اچلے مذہب کی وہ تحریک شروع ہوئی۔ جس کو اس نے شامل اور خاص کر اس کی تصنیف (ایمان) نے صوفیائے کرام کے مذہب کو ان حلقوں میں ترویج کیا۔ جن کا رویہ اس کے متعلق پہلے سے معاندانہ تھا۔ اب صوفیائے کرام قطعی طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ کیونکہ غزالی اور اسکے بعد مسلمانوں کی اکثریت کے خیال کے مطابق وہ امامات جو اولیا را اللہ پر نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے امامات میں اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جو کل علوم کا ماخذ اور بزر ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی زور

دیا ہے۔ کہ ولایت پیغمبری سے ماخذ ہے۔ اور متواتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سند کا حاملہ دیتا جاتا ہے۔ جس کے
 احکام کی حوت بجز تعمیل کی جانا ضروری ہے۔ روح کے متعلق اس کا عقیدہ تھا کہ یہ ایک ایسا جوہر ہے جس میں
 خداوند کریم اپنے جوہر اہل اور صفات عالیہ کو معکوس کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ روح بمنزلہ ایک آئینہ کے ہے، جو کہ آسمانی انگارے سے
 بلا حاصل کرتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ عقیدہ جدت پسند صوفیاء کو قیاسات کی طرف ہانک کر لے جاتا ہے۔ مگر غزالی اس
 قسم کے تمام خطرات سے مامون تھا۔ اگرچہ غزالی نے مسئلہ توحید پر غیر معمولی شرح و بسط کے ساتھ بحث کی ہے۔ مگر وہ
 اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کہ خدا خلاق ہے۔ اور اس کے مضبوط اور اٹل ارادے کے ماتحت دنیا کتم عدم سے
 عالم وجود میں آئی۔ اس کے عقائد بہت حد تک تصوف کے مرہون منت تھے اور اس نے اس کے حلقہ الفیاد سے مرہون اخراجات
 نہیں کیا۔ پھر بھی اکثر صوفیائے کرام کسی حد تک یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اپنے عقائد کی بنا پر اسے تصوف کے ساتھ
 اتنی موانست نہیں جتنی کہ راسخ العقیدہ مومنین کی جماعت کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اس کے مخلصانہ القاء،
 اخلاقی پوشش اور علم الحدیث کے ساتھ راسخ العقیدگی اور سب سے بڑھ کر اس کے انتقادانہ اور موضوعی طریقہ خیال
 نے اس کی دھماک بٹھا دی۔ وہ مروجہ مقلدانہ اسلام میں صوفیانہ رنگ بھرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ
 وہ ساویانہ کامیابی کے ساتھ تصوف میں مروجہ مقلدانہ اسلام کا رنگ نہ بھر سکا۔ تاہم محروم بھی نہیں رہا۔ اس نے
 اپنی متصوفیانہ تحریک میں رواداری کی دلدادہ مگر قدامت پسندانہ رائے رکھنے والے اصحاب کی ایک خالص جماعت
 کو داخل کر لیا جس نے آنے والے طوفانی ایام میں ایک بریک (آئینہ بندش) کا کام دیا۔ مگر اب اس کی محرکانہ اور عاملانہ
 قوت کا رخ دوسری جانب منتقل ہو چکا تھا۔ اور وہ خیالات جنہوں نے ناقابل تسخیر انداز کے ساتھ اس تحریک کے آگے
 کی طرف بڑھایا اور مستقبل میں اس پر چھا جانے والے تھے۔ اس کے اپنے خیالات کے ساتھ بہت کم مناسبت
 رکھتے تھے۔ اس نئی تحریک کے دلدادگان نے جس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ اس سے
 یہ حقیقت الم نشرح ہو جاتی ہے۔ کہ اب ان کی روحانیت کا ماخذ مکہ نہیں بلکہ اسکندریہ اور اتھینا ہے۔ غزالی کے
 ساتھ تاریخ تصوف کا ایک دور گزر جاتا ہے۔ اس وقت تک صوفیائے کرام خاص طور پر خدا اور انسانی لوح کے
 درمیان ایک استواء تعلق کا منظر بنے ہوئے تھے۔ برعکس اس رسمی طریقہ عبادت کے جس کا دائرہ مدار حدیث اور فقہ
 پر تھا۔ اور جس کے ساتھ انہوں نے ایسے مذہبی عقائد کو ملا لیا تھا۔ جن کی تعمیر یا تو قرآن پاک پر رکھی گئی تھی۔ اور یا ان

کا ماخذہ خیالات تھے جو انہوں نے ارسطو اور افلاطون سے اخذ کئے تھے۔ جوں جوں اسلام کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔
اجنبی عناصر زور پکڑتے گئے۔ حتیٰ کہ خلافت کے کمزور پڑ جانے پر انہوں نے میدان کو اپنی جوا لنگاہ بنانے کے لئے بالکل خالی
پایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ محیط کل آج بھی سات سو سال کے بعد دنیا کے اسلام کے تجلے پر پوری طرح حاوی ہے۔ اور
جس نے جلال الدین رومی، حافظ اور کئی ایک بلند پایہ صوفیانہ خیالات کے شعراء کے رنگ میں ظاہر ہو کر لوگوں کو
اس طرح سحر کر لیا ہے کہ ان کے نزدیک ابن العربی (جو حقیقت صوفیائے کرام کے مذہب کا موجد ہے) کا کلام بالکل
ناقابل اعتناء بن کر رہ گیا ہے۔

اس سے نشیہ کہ ہم پھر سے اس موضوع کی طرف رجوع کریں۔ ہمیں اس دور کے ایک امر مخصوص کو ذہن نشین کرنا ہے
بارہویں صدی عیسوی میں مسلم مذہبی زندگی کے ایک ایسے نظام کا آغاز ہوا جو ازمہ وسطیٰ کی عیسائی مخالفتی تنظیم کے بالکل
مشابہ تھا۔ شروع شروع میں تو یہ طریقہ ربا کے مشلح کے گرد مریدین کا ایک حلقہ جمع ہو جانا۔ بعد ازیں مریدین خالق ہولیل بنے
سننے لگ گئے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مگر یہ نئے مکاتیب انجذابی عناصر کے فقدان کی وجہ سے جلد
ہی کا عدم ہو گئے۔ سالکان راہ حقیقت کی ان مجالس کی جگہ رجن میں شیخ کی ذات کے ساتھ حقیقت کا رزق باہوتی قوی
فقاہ کی مستقل تنظیم نے لے لی۔ جن میں سے ہر ایک کئی ایک اولیائے کرام کے سلسلہ عطاوت کے ذریعہ اپنا شجرہ نسب
نور و رسول اکرم تک جا ملاتا تھا۔ مختلف سلسلہ یا گئے فقراء کا طریقہ کار ان کے عقائد اور مذہبی احکام کے متعلق ان
کے رجحانات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ فقراء کے ان سلسلوں کے ارکان بننے کے لئے تجدد کی شرط لازمی
نہ تھی۔ یہ ارکان ہو کر سوسائٹی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جن میں سے اکثر غرباء کے طبقہ سے
متعلق تھے۔ اوامر و نواہی کی تعمیل اور عدم تعمیل کے سلسلہ میں بہت مفید کام کر سکتے تھے۔ بعض یورپین مفکرین کے
نزدیک مسئلہ محیط کل علی بد اخلاقی کا دوسرا نام ہے۔ مگر مشرقی دماغ اس درجہ ذلیل اور حقیر نہیں کہ اس پر اس قسم کا اہتمام
چسپاں کیا جاسکے مسئلہ محیط کل جہاں تک اس کا تعلق تصوف سے ہے ایک روحانی مشیخت اور اخلاقی مقصدیات
کا حامل ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ چونکہ اسلام میں احکام کی پابندی کرانے والی جماعت
کا فقدان ہے۔ اس لئے یہ صوفی آزادی کا غلط مطلب سمجھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔

محی الدین ابن العربی صوفیائے کرام میں بہترین شخصیت اور بہترین قیاساتی اور اجتہادی دماغ کا مالک تھا۔

رکھ کر (واقعہ اسپین) میں پیدا ہوا اور ۱۲۸۴ھ میں دمشق کے مقام پر فوت ہوا۔ اس کے عالمگیر فلسفہ کے کل مسائل اس کی کثیر تعداد تصانیف میں محفوظ ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور فتوحات کبیرہ اور خصوصاً الحکم ہیں۔ ان میں سے اکثر غیر الفہم اور نوعیت کے لحاظ سے نادر الوجود ہیں اور کوئی شخص ان کے مطالعہ کے بعد مصنف کی دماغی اور خیالی صلاحیتوں کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ دوسرے اصحاب اور خاص کر عبداللہ کریم جیلی نے ان تصانیف کو خود مصنف کی نسبت زیادہ واضح اور مدلل طور پر بیان کیا ہے۔ ذیل میں کچھ نہایت نمایاں دقائق بیان کئے جاتے ہیں۔ ابن عربی پکا تعظیم پرست ہے۔ جیسا کہ اس کے عقیدہ وحدت الوجود سے ظاہر ہے۔ اس کا یقین ہے کہ تمام انبیاء کی تخلیق کا خیال خدا کے علم میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ تمام مخلوق ذاتِ باری کا ہی وہی عکس ہے اور خود ذاتِ باری ان کا اندر مئی عکس ہے۔ جب کہ ہر نظر قدرت حقیقت کی کسی نہ کسی صفت کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اور انسان غلافِ تخلیق ہے۔ جس میں ذاتِ باری کی تمام صفات عالیہ ایک جگہ مجتمع ہیں۔ اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جس میں خداوند کریم کے کل معارف مشاہدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ جس میں عرفانی، افلاطونی اور عیسائیت سے اخذ کردہ تمام عناصر ایک ساتھ موجود پائے جاتے ہیں۔ ابن عربی کے نظامِ فلسفہ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ مخصوص طور پر عیسائیت کے مسئلہ تثلیث کی نوعیت لئے ہوئے ہے۔ اور ذاتِ باری کی تجسیم کا قائل ہے۔ جس کا صحیح تخیل نبی نور انسان میں ظاہر ہوا ہے۔ اور جس کا سب سے پہلا مظہر آدم علیہ السلام ہیں۔

انسان کا بلِ نظرت کا نقشِ اول اور ذاتِ باری کا مظہر ہونے کی حیثیت سے فضل ربانی اور فلسفہ کائنات کے اصول کے درمیان جو کہ دنیا میں سمویا ہوا اور اس کے لئے سنبھالے کا کام دیتا ہے۔ واسطہ اور وسیلہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور یہ انسان کامل حضورِ سرور کائنات کی ذاتِ باریکات ہے۔ ابن عربی سے بہت پہلے یہ عقیدہ کہ حضرت رسول پاکؐ کی روح مظہرِ کل مخلوقِ عالم سے پہلے پیدا کی گئی تھی۔ عام طور پر اسلام میں فروغ پا چکا تھا رسول پاکؐ کی روح مظہر یا جوہرِ اصلی سب سے پہلے عالمِ وجود میں آئی جو کہ نور محمد کے نام سے آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں نمودار ہو کر پھر نسلاً بعد نسل تمام پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی۔ آخر قطعی صورت میں خود رسول پاکؐ کی ہستی مبارک میں ظاہر ہوئی۔ اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق یہ رسول اکرمؐ کے بعد علی المرتضیٰ میں منتقل ہو کر جملہ امامان علیہم السلام کی بابرکت ذاتوں میں منتقل ہوئی۔ مگر صوفیائے کرام کے عقیدہ کے مطابق

اولیائے کرام کی ذاتِ گرامی میں اب بھی محیطِ عالم ہے۔ ابنِ عربی نے رسولِ پاکؐ کی ذاتِ اقدس کو حقیقتِ الحقائق کے ساتھ بالکل ملا دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے۔ جسے اریجن (انگریز پروفیسر) نے ارسطو کے عامل اور موثر تعقل اور سند تثلیث کے اظہار کے لئے استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے آنحضرتؐ کی ذاتِ مبارکہ دنیا کی تخلیق میں ایک عامل محرک یا خلیفۃ اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یا یوں کہئے کہ آپؐ کی ہستی دنیا کو برقرار رکھنے کے لئے مدار کا کام کرتی ہے۔ جن کی خاطر یہ دنیا عالمِ ظہور میں آئی اور جو الہامات ربانی کا لاثانی ماخذ اور منبع ہے کیونکہ آپؐ اس وقت بھی پیغمبر تھے۔ جب کہ آدم علیہ السلام ابھی کچھ مٹی میں تھے۔ یہ عقیدہ حضرت علیؑ علیہ السلام کے چار حواریوں کے لکھے ہوئے حالاتِ مسیحؑ کی صدائے بازگشت معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال ابنِ عربی کو عیسائیت کے ساتھ خاص طور پر بھد دی تھی۔ اور وہ لفظ کلمہ کو حضرت مسیحؑ اور رسولِ کریمؐ کے لئے خاص طور پر استعمال کرتا ہے۔ موصوفانہ تصوف ناگزیر طور پر یا تو ہمیں مسئلہ وحدت وجود یا یرسپندی کی طرف مائل کرتا ہے اور یا جیسا کہ اسلام میں پایا گیا ہے۔ دونوں طرف مائل کرتا ہے۔ مجرد فطرتِ ربانی سے قطع نظر کرتے ہوئے ذاتی عقیدت کے قابل یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے یا اولیائے کرام کی۔ جن کے وسیلہ سے خداوندِ کریمؐ کے معارف انسان پر منکشف ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ ذاتِ باری اور رسولِ پاکؐ کی ہستی مبارکہ میں سرِ مو تفاوت نہیں، اس وقت پیدا ہوا جب کہ خداوندِ تعالیٰ کی ہستی کو برقرار رکھتے ہوئے مذہبی مقتضیات کی پذیرائی کا سوال درپیش تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے رسولِ کریمؐ کی پرستش اس نوع اور ایسے الفاظ میں پیش کرنا شروع کر دی جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کفر یا کفریات ہونے کی بنا پر قابلِ مذمت تھی۔ مثال کے طور پر یہ کہ "اگر نور محمدؐ پیدا نہ ہوتا۔ تو نہ دنیا پر کوئی رموزِ ظاہر ہوتے نہ چشے بنتے، نہ دریاؤں میں روانی ہوتی" صوفیائے آنحضرتؐ کو محبوبِ خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آپؐ ہی کے توسل سے تحفہ ہائے ربانی اس کے مہمان اور اس کی یاد میں محور بننے والوں تک پہنچائے جلاتے ہیں ابنِ عربی کے نزدیک اولیائے کرام اور رسولِ پاکؐ کے ساتھ عوام کی عقیدت اللہ تعالیٰ تک رسائی کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ مذہبِ والوں کا خدا تصوف کے خدا کے برعکس محدود و محض ہے۔ اسی لئے اس عقیدہ کے قائل صرف اپنے ہی مسلک کی تعریف کرنے اور دوسری کو متہم کرنے میں اپنی جہالت اور

انسان کا اظہار کرتے ہیں۔ کافر اور بُت پرست بھی خدا ہی کے نقش پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ مذہبی عقائد کے مطابق وہ کشتی اور گردن زدنی ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ روح ہستی ربانی کا ایک منظر ہے۔ ابن عربی یہ نتیجہ منبسط کرتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں قادر و مختار ہے۔ لیکن اس کا نظام فلسفہ آزادی رائے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند کریم کے افعال اس کی اپنی فطرت کے اقتضائے مطابق ہوتے ہیں۔ جن کا اقتضائے یہ ہے کہ اس کے صفاتِ عالیہ کا لامحدود تنوع ان اشیاء میں جن پر ان کا صدور ہوتا ہے لائقِ دادِ اثرات پیدا کرے۔ کیوں کہ ہدی بذاتہ کوئی چیز نہیں۔ اس لئے جہنم ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ اور آخر الامر ہر گنہگار کی شفاعت ہو جائیگی۔ ابن عربی کے اقوال میں سپر نر (SPIRAZE) یہودی مسیح پانوی کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن اس جگہ ہمیں یہ کہنے میں تاثر ہے کہ ہسپانوی یہودی کو ہسپانوی مسلم (ابن عربی) کے خیالات کا علم تھا۔ جس کے بے شمار باطنی اور سری اقوال اس حقیقت پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ ایک جدت طراز اور پرمغز مفکر ہو کر رہا ہے اس کے بالکل برعکس اس کے اقوال کا ازمنہ وسطیٰ کے عیسائی ماہرینِ علم الکلام پر بہت زیادہ اثر ہوا اور جیسا کہ پروفیسر (اسن پلا کوئز) نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ حسن، معشوق، جہنم اور بہشت کی جو کیفیات ابن عربی نے بیان کی ہیں۔ DANTE (ڈانٹے) اٹلی کے شاعر کے بیان سے بہت حد تک مشابہ ہیں۔ جہنمی طبقات، ستاروں بھرے آسمان، نوریزدانی کے گرد فرشتوں کا جھرمٹ، تین حلقے جو کہ تسلیت کے نشانوں میں سے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ڈانٹے نے عین اسی طرح بیان کیا ہے۔ جس طرح ابن عربی نے انکی کیفیت لکھی ہے۔ ڈانٹے لکھتا ہے کہ کس طرح وہ جوں جوں اوپر ہی اوپر آسمان کی طرف چڑھتا گیا۔ اس کی محبت بڑھتی گئی اور بیٹریس (BEATRICE) (اس کی معشوقہ کا نام ہے۔ اس کے حسن کو دیکھ کر میری روحانی بصارت اور تیز ہوتی گئی۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار ابن عربی نے اپنی ایک نظم (ترجمان العشاق) میں جو ڈانٹے سے ایک سو سال پہلے لکھی تھی۔ کہا ہے۔ معشوق سے ملاقات کرنے پر میرے اندر وہ چیز پیدا ہوئی۔ جس کا پہلے مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ کیونکہ مجھے ایک صورت نظر آئی جس کی خوبصورتی بار بار ملنے پر لطافت اور عظمت میں بڑھتی چلی گئی۔ پس ایک ایسی محبت سے جو ایک مقرر شدہ اندازہ کے ساتھ لحظہ بہ لحظہ ترقی پذیر تھی۔ کوئی راہ فرار نہیں مل سکتی تھی۔

اس جگہ یہ بھی عرض کر دینے میں کوئی باک نہیں کہ ابن عربی کی بھی ایک معشوقہ نظام نامی تھی جو ملین الدین کی
 باسلیقہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نیک اختر ختمہ تھی۔ ابن عربی نے اس کی شان میں ایسے غنائی اشعار لکھے کہ جن کی بنا پر
 وہ بدنام ہو گیا۔ اور اس بدنامی کے داغ کو دور کرنے کے لئے اس نے اُن اشعار کی تفسیر لکھی۔ تاکہ ان کے نقادوں
 کو یقین دلایا جاسکے کہ ان کے احتمالات بے بنیاد ہیں۔ عین اسی طرح ڈانٹنے نے بھی اپنی معشوقہ کی شان میں
 ۱۴ غزلیں لکھی تھیں۔ جن کی بنا پر اس پر کڑی غصہ چینی گئی اور اس نقیصہ چینی کی تنجی کو دور کرنے کے لئے جس کا مطلب تھا کہ ان غزلوں میں
 شہوانیت کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ اس نے اپنی مشہور نظم کا نوٹ (LONVITE) لکھی۔ مختصراً یہ تقابل اپنی
 عمومیت اور خصوصیت کے لحاظ سے یہاں تک وسیع ہو گیا ہے کہ اس سے ایک اور صرف ایک نتیجہ
 مستنبط ہوتا ہے۔ واقعہ معراج اور حیات بعد المات کے متعلق اہل اسلام کے مذہبی عقائد جو عیشین اور فطانی
 وغیرہ جیسے معتنبن سے مانوڑ ہیں۔ ادبی کچھ کے ان تمام مشترکہ نرائن تک پہنچ چکے تھے۔ جن تک تیرہویں صدی کے
 بہترین یورپین دماغوں کی رسائی ہو سکتی تھی۔ آداب ہم مشرق کی طرف رجوع کریں جہاں ایرانی تصوف کا سنہری دور شروع
 ہو چکا تھا۔ یہ دور قدرتی طور پر ایک ایسے زمانہ کے بعد ظہور پذیر ہوا جب کہ مغل حملہ آوروں نے وسط ایشیا پر
 پے در پے حملے کر کے وحشت خستہ حالی اور بد نظمی کے سوا اور کوئی نشان باقی نہ چھوڑا تھا۔ افراد کی طرح الزام کو بھی
 متواتر اور مسلسل مہائب کے بعد دماغی سکون کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ کوئی حیرانی کی بات نہیں اگر ایرانی لوگ
 جو مدت العمر کی خستہ حالی اور بے چینی کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جنہوں نے ایک طرف تو انہیں
 امن و ایمان، سلامتی، انصاف اور مہربانی اور تلطف کی فراہمیاں ملنے کے وعدے دلائے۔ اور
 دوسری طرف ان کی توجہ صوفیائے کرام کے ابدی امن اور خوشی کے نظریات کی طرف متوجہ کرانی جو ان لوگوں
 کا حقہ وافر ہے جو خداوند کریم کی یاد میں محو کر اس سے نئے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس ابدی امن اور خوشی کی پُر تلطف
 زندگی کا نقشہ صوفی شعرائے نے ایسی خوبی اور وضاحت سے کھینچا کہ ان کا کام ان ممالک میں بھی جہاں فارسی زبان
 سمجھنے والے بہت کم حضرات پائے جاتے ہیں۔ نہایت ادب اور احترام سے دیکھا جانے لگا۔ اس دلکش تصویر
 کی عقلی داغ بیل ابن عربی کے دماغ کی اختراع ہے۔ اس کے پیش کردہ تصویر کو دل اور ضمیر کے ساتھ کوئی
 علاقہ اور کوئی لگاؤ نہیں بلکہ یہ ایک قیامی فلسفہ کی بے جان تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ جیسے اولین صوفیاء کے

ذہنی اور اخلاقی احساسات کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ اب ایک صوفی کی امتیازی شان یہ نہیں کہ اس نے اللہ کی یاد میں عرصہ دراز تک محو اور منہمک رہنے کے بعد اسے پایا ہو۔ یا جس نے اپنے نفس کو مار کر۔ ریاضت اور انفعال کے مدارج طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اس تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ بلکہ اب اس کی حیثیت ایک ایسے شخص کی ہے جو سمجھتا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی وجدانی کیفیت سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے امر اور مہر کو بیان کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ ایسا انسان جو ذات باری میں مدغم اور حلول ہو گیا ہے۔ میری ہستی اس دن سے شروع ہوئی جب کہ ناسول کا وجود تک نہ تھا اور نہ کسی ایسی ہستی کا نشان تھا جس کا نام لے کر اس کو پکارا جائے میری ہی وجہ سے نام اور ناسول والے وجود میں آئے۔ اس دن جب کہ میں اور ہم، کما کوئی وجود نہ تھا۔

پیشتر اس کے کہ اس نوع کی شاعری پر غور کیا جائے بہتر ہو گا کہ اس نظری فلسفہ کو بیان کیا جائے جس پر اس قسم کی شاعری کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہر اصل وہ ہے جو معرض بہت میں ہے۔ اس کے صفات عالیہ خیالی طور پر تو اس سے متمیز ہو سکتے ہیں۔ لیکن دراصل وہ اس کے ذات سے علیحدہ نہیں۔ ذات باری کی صفات عالیہ کا مجموعہ جسے ہم آفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تصویر کی شیشہ کی مانند ہے جو ہر وقت مختلف اطراف میں گھومتا رہتا ہے اور جو کہ اس کا منظر ہے۔ اور اس حد تک حقیقی ہے۔ جب تک وہ اس میں معکوس ہو رہا ہوتا ہے۔ منظر قدرت کی کوئی بالذات ہستی نہیں۔ ان کی منگائی ہستی اس ہی مطلق کا بیرونی اظہار ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے مرکز سے نکل کر جلوہ نمائی کرتے رہتے ہیں۔ اشیاء کے نظام میں انسان کی پوزیشن اور اس کے وظیفہ ہائے خاص کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ وہ روحانی اور اجسامی دنیاؤں کا جائے اتصال ہے۔ اور وہ آفاق کے اس مرکز پر واقع ہے جس کی وہ روح رواں ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے منظر ہری پلو کا تعلق ہے وہ نقدان ہستی کی تاریکی سے زیادہ تاریک ہے۔ اس کے جسمانی تعلقات اسے غلامی کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ پس وہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے ممالک سے دور اور علیحدہ ہے۔ اگرچہ ہمارے حواس ظاہری اور اعتقادی تعقل اس فریب نظری کی تصدیق کرتے ہیں لیکن یہ فریب نظری فلسفہ تصوت کے اس پیدل اصول کا رد ہے۔ جس کا پہلا سبق یہ ہے کہ کل کائنات اور عالمانہ حرکت ربانی سرگرمی کا منظر ہے۔ صوفیائے کرام اس سے کیا مطلب لیتے ہیں۔ یہ تو وہ جانیں جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ اور حقیقت وہ کنایات کے سولے

اس کے معانی بھی آشکار نہیں کر سکے۔ عاشقانہ طرز کی شاعری جس میں اس فریب نظری کا کنا بیٹہ اظہار ہوتا ہے۔ بعد
 خوبی حسن ہمارے تخیل میں اس چیز کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ جو عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ
 ہوش محبت کو دورہ مستی کے ساتھ وہ صحیح مطابقت ہے۔ جسے صوفیاء عظیم باطنی اور زاہدانہ اعتبار سے مربوط
 جانتے ہیں۔ شروع شروع میں قرأت قرآن سے وجدانہ کیفیت کو بروئے کار لانے کا کام لیا جاتا تھا۔ لیکن بعد
 غزلیات جن میں لظاہر کوئی متصوفانہ ارادہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اس قسم کی کیفیت کے بروئے کار لانے میں استعمال
 کی جانے لگیں۔ غنائی نظمیں سرود کے ساتھ اور بغیر سرود کے پڑھی جاتی تھیں۔ تاکہ وجدانی کیفیت اور ہوش کو
 ابھارا جاسکے اور بعض اوقات خاص مواقع کے لئے اسی مقصد کے پیش نظر خاص غزلیں تیار کی جاتی تھیں ایسی
 غزلوں کے تیار کرنے میں شاعر دل کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی عالم گیر سچائی کا اظہار کیا جائے۔ بلکہ ان کے پیش نظر
 صرف یہ بات ہوتی تھی کہ اپنے فن کی مدد سے ایک ایسی نظری دنیا پیش کی جائے۔ جس میں خداوند کریم کی ذات
 مطلق اور ناقابل اظہار ہستی کا مشاہدہ ہو سکے۔ اور روح کو آسمانی ترنات سے ہم آہنگ کر کے متصوفانہ کیفیت کے
 مشاہدہ کے لئے تیار کیا جائے۔

ہیں مولانا بھال الدین رومی اور فرید الدین عطار کی صوفیانہ شاعری کا ذکر کرنا باقی ہے۔ منظر الذکر کی مشہور کتاب
 منطق الطیر ہے۔ اس میں پرندوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ جو ہد ہد کی سرکردگی میں سیرغ کی تلاش کو نکلے۔ جستجو
 محبت علم، ترک تعلقات، وصال، حیرانی اور ضبط نفس کی سات وادیلوں میں سے گزر کر کل تعداد میں بہاقتی
 رہ جانے والے پرندے سیرغ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ جہاں انہیں محسوس ہوا کہ ان میں سے ہر ایک بذات خود
 سیرغ ہے۔ اور سیرغ بذات خود تیس پرندوں کے سوائے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں اس
 گمے معنے کا حل بتایا جائے۔ یعنی یہ کہ اس "میں" اور "تو" میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ ایک پراسرار بے صوت
 تقریر میں انہیں سیرغ کے حضور سے جواب ملا۔ "یہ سورج بھی اب دتاب دالی ہتی ایک آئینہ ہے۔ جو کوئی
 اس میں داخل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہی اس میں معکوس پاتا ہے۔ جسم اور روح۔ اس میں اسی جسم اور روح کو دیکھتے
 ہیں"

مستی کی حالت کسی قانون کی تابع نہیں۔ اس لئے اللہ والے بے دینی اور دینداری کی حدود سے باہر ہیں۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صوفیائے کرام بے دینی اور بد اخلاقی کو اپنا شعار بنالیں۔ البتہ کم ظرف اور دُور فطرت
 نام نہاد صوفی ایسا سمجھیں تو بعد از قیاس نہیں حقیقی معنوں میں نیک انسان قانون کی پابندی اپنا فرض سمجھتا ہے
 اس لئے نہیں کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہیں پاتا۔ دائرہ
 معبودیت معبود کے اندرونی اور بیرونی دونوں پہلوؤں پر حاوی ہونا چاہئے۔ یکیتائیت اور معدودیت صداقت
 اور احکام واجب العمل۔ یہ کافی نہیں ہے کہ خدا نے خلاق مخلوق کی عبدیت میں داخل ہوئے بغیر ہم اس خیر سے بچنے
 کی کوشش کریں جس میں تخلیق کی بوقاقتی ہے۔ انسان کامل کا امتیازی خاتمہ یہ ہے کہ وہ قناعت کے مدارج کو عبور کر کے
 اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں سما جائے۔ کامل انسان وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کو کافی نہیں سمجھتا ریالوں کے
 کہ معدودیت سے اکایت کی طرف جاتا ہے، بلکہ ایک خدا کے واحد میں مدغم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی یکیت میں سما کر اسی
 کے ساتھ ذیل کے مظاہر میں ظاہر ہوتا ہے۔ جمال سے روانہ ہوا تھا اور معدودیت میں رہ کر یکیت کا اظہار کرتا ہے۔ اس
 آرائی میں وہ احکام کی پابندی کو اپنی ظاہری پوشاک بناتا ہے۔ اور صوفیانہ مسلک کو اپنے لباس اندرونی کا نام دیتا ہے
 کیونکہ احکام واجب العمل کی تعمیل کرنے ہوئے وہ حقیقت کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ نظریات سے قطع نظر اولیائے
 کرام میں سے اکثر ماہر روحانیات اور الہیات تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں معرفت کے اصلی نکات ایسے لوگوں
 کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہئیں جو ابھی مبادیات پر بھی اچھی طرح حاوی نہیں ہوئے۔ سینٹ پال کی طرح وہ جانتے تھے
 کہ کون چیز کس قسم کے انسان کے لئے موزوں و مناسب ہے۔ کسے دودھ پیش کیا جانا چاہئے اور کسے گوشت۔ یہی وہ
 دہریہ سچائی تھی جس کی مدد سے وہ قرآن کریم کے پیش کردہ رالے اور وحدت وجود کے خدا کے درمیان ہم آہنگی
 پیدا کر سکے۔ اور اس کی مدد سے اخلاقیات کا وہ اصلی انظم پیش کر سکے جس کی آخری اور قطعی بنیاد اس بات پر ہے کہ بدی بذاتہ
 کوئی خیر نہیں۔

ایرانی تصوف کا شاہکار مولانا جلال الدین رومیؒ کی مثنوی معنوی میں نمایاں ہوتا ہے۔ مولانا نے موصوف نے درویشوں کے
 سلسلہ مولویؒ کی بنیاد رکھی اور قونیہ کے مقام پر ۱۲۷۳ عیسوی میں وفات پائی۔ مثنوی کو قرآن در زبان پہلوی کے نام سے
 پکارا جاتا ہے۔ اور اس کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ مثنوی پیغامبرانہ الہامات کی حامل ہے۔ لیکن کتاب کو سرسری نگاہ سے
 دیکھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیش کردہ عقاید جو روایتوں، کہانیوں، قصوں، لطیفوں اور تشبیہوں کے پورے تار

میں مربوط ہیں۔ ازمہ مطہی کی مذہبی اور نظریاتی زندگی کی کل اقالیم پر حاوی ہیں۔ اپنی غنائی نظریوں میں وہ ایک ایسے صوفی کے کلمہ نگار سے لکھتا ہے۔ جو واسطے بائبل کا درجہ حاصل کر چکا ہو۔ شہنوی ایک خطیبانہ انداز کے ساتھ سالکان راہ حقیقت کو خدا کی مسلک کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ شہنوی کی بنیادی روح اقتصادی طور ہی میں واضح گات ہو جاتی ہے۔ جہاں کہ لئے کہ جو کہ مولوی سلسلہ کے درویشوں کا آلہ موسیقی ہے۔ روح اور خدا کی جدائی پر قائم کرتی بتایا گیا ہے۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس نظم میں گوشش کی گئی ہے کہ مذہب پروری کے جذبہ کو محبت کی بُو باس میں بسایا جائے۔ جمال الدین رومیؒ کے خیال کے مطابق وہ مذہب جو معقول پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے عقل و دلائل کا محتاج ہے، ایسا ہی سبے نامہ اور عبث ہے جیسا کہ وہ مذہب جس کی بنیاد رسم و رواج کی پابندی اور مضعداری پر رکھی گئی ہو۔

خدا کے نزدیک رسوم و مسالک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ خدا کا انتقام نہ تو مسجدیں ہیں نہ منادراور نہ گرجے نہ صلیبیں وہ دل مومن میں جاگزیں ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت الہی میں منہمک رہ کر اپنے اندر ایک مکمل اخلاقی تفسیر پیدا کیا جائے۔ جمال الدین رومیؒ کا اعتقاد ہے کہ انسان سب گناہ کا اور خدا کلمہ نیک۔ اس لئے اگرچہ جہاں تک خدا کا تعلق ہے بدی بالذات کوئی چیز نہیں لیکن مخلوق کے لئے اس کی ہستی لازم و ملزوم ہے۔ خدا کے ساتھ بدی کا صرت یہ تعلق ہے کہ یہ اس کی کمالیت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی مثال بعینہ اس طرح ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ ایک مصور کا کمال ایک خوبصورت اور کہ یہاں منظر چیز دونوں کے تیار کرنے میں یکساں طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ شہنوی بالوضاحت اس نکتہ نگاہ کو پیش کرتی ہے کہ تمام بے آہنگی، ہم آہنگی کے اچھے طرح نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور تمام ادھوری برائی، عالم گیر نیکی۔ یہ صوفی شاعر اس شہوانی جسم کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہے۔ وہ سات دروازوں والے جہنم اور مادر اعتدال کے بڑے ناموں سے بچتا ہے۔ انسان اپنی ہی برائیوں کو دیکھ کر دوسروں میں برائیاں لگتا ہے۔ شاعر موصوف نے استادانہ کمال کے ساتھ شہوات حیوانی پر بھی لمبی چوڑی بحث کی ہے اور اس موضوع پر ایسی حقیقت نگاری کے ساتھ قمرانی کی ہے کہ اس کے ترجمین عاجز آگئے ہیں۔ جبری اور قدری دلائل کا جواب دیتے ہوئے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارے اعمال آسمانی وسائل کے زیر اثر ارادتاً ہماری ذات سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس کی ذمہ داری خدا پر عائد نہیں ہوتی۔ اگر گنہگاروں کو اس امر کا شعور ہے کہ بڑے کام جبر کے ماتحت ان سے سرزد ہوئے تو وہ اس آسانی کے ساتھ کیوں اس کے تابع ہو گئے۔ اور

میرے بعد ازالہ وہ نامہ کیوں ہوتے اور اپنے آپ کو مجرم کیوں گردانتے۔

لیکن یہ سوال کا قطعی حل نہیں۔ کامل محبت کے بغیر مکمل آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی صورت میں نہیں آ سکتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دے۔ ثانوی کا اخلاقی پہلو اس کے فلسفیانہ مباحث میں بھی نمایاں ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ خدائے واحد کون و مکان کے کسی مدارج میں ظاہر ہے۔ یہ طریقہ کار روح کے ارتقاء کے دوران میں بھلا بیان کیا گیا ہے۔ روح عالمگیر حقیقت کی شکل میں مادی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ معدنی نباتاتی اور حیوانی اتالیق میں سے گزرتی اور انسان کی شکل میں معقولیت کا روپ دھارتی۔ آزمائشی وقت کی تکالیف برداشت کرتی انتقام کی تختیاں بھیلیں پھر فرشتوں کے طبقات کی طرف موعود کرتی اور اپنے روحانی نشوونما کی تکمیل کے بعد وحدۃ لاشریک کا وصال حاصل کرتی ہے۔ جس کا وہ ایک منظر غنی اور آخر کار اس حقیقت کو چھپاتی ہے کہ اس کا زمانہ جدائی دراصل محض ایک خواب و خیال اور بے حقیقت و بے اصل تھا۔

فیہ کتاب ہے کہ یہ ہیں وہ معتقدات متعونا جو ایک یورپین صوفی یا محقق کے مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ اور جن کو کتاب ہذا میں بصورت اقتباسات اس لئے درج کیا گیا ہے تاکہ منکرین تصوف کو بتایا جاسکے کہ متقدمین اہل علم حضرات خواہ وہ مغربی ہوں یا مشرقی، ایشیائی ہوں یا یورپی سب تصوف کی حقیقت کے مقرر اور اس سے آشنا پائے جاتے ہیں۔ خواہ ان کے نظریات کی مباحث جدا گانہ ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بہترین مغربی دماغ جن کے چھینکنے کو بھی نام نہاد مسلمان اپنی زندگی کے لئے اسوۂ حسنہ سمجھتا ہے۔ اس امر کے قابل ہیں کہ خدا شناسی کا واحد ذریعہ تصوف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت الی الحق کا صحیح ترجمہ اور ترجمان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ علم تصوف، اور عمل صوفی ہی ہے۔ ہر ایک صوفی کا طریق حصول معرفت خواہ کتنا ہی ایک دوسرے سے متعارف ہو منزل مقصود اور مطلع نظر میں ایک ہی ہے۔ جس کو اختیار کے بغیر اپنے آپ کو اسلامی تعلیم اور قرآنی علوم کا حامل سمجھنا ایک کھلا ہوا فریب نفس ہے۔ کیونکہ تقویٰ و عرفان کی صحیح صورت عمل تصوف ہی پیش کرتا ہے۔ سنتہ اللہ کے مطابق ہر کتاب سماوی کے ساتھ ایک عملی نمونہ اس امر کی تین دلیل ہے کہ کتب کے اوراق الفاظ کے ذخیرہ میں کسی نہ کسی مطلب و کیفیت کے حامل تو ہو سکتے ہیں مگر عمل کے بغیر وہ کسی دوسرے کے لئے موجب ہدایت نہیں بن سکتے۔ علم سفینہ اور ہے اور علم سینہ اور۔ کیا دوبار رسالت میں فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عرض کرنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے حضور کو عزیز سمجھنے میں چھکچاہٹ پاتا ہوں

مہر کار انبیاء علیہم السلام کے اس ارشاد کا جواب نہ تھا۔ جو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کی مجلس میں فرمایا۔ کہ تم میں سے کون سا
 پچاس من نہیں ہو سکتا۔ عجیب تک میں اس کو اولاد، مال، باپ، عزیز و اقارب اور تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز نہ ہوں
 پھر اس انکار پر جو فاروق اعظمؓ سے سرزد ہوا حضورؐ نے ایک باطنی توجہ سے قلبِ عمر رضی اللہ عنہ پر نگاہِ مرشدانہ ڈالی
 جس کا اثر یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ فوراً پکار اٹھے کہ میں حضورؐ کو جان سے بھی عزیز تر سمجھتا ہوں۔ اور اس واقعہ کا حال صاحبِ
 بخاری رضی اللہ عنہ نے درج کر کے ثابت کر دیا ہے کہ بخاری کے اوراق میں یہ ارشاد تو موجود ہے مگر وہ نورِ نبوتؐ موجود
 نہیں جو سینہٴ نبوتؐ سے اٹھ کر قلبِ عمر رضی اللہ عنہ پر گرا اور ہمیشہ کے لئے اس کو منور کر گیا۔ اس لئے یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ
 یہی انتقالِ نور دوسرے معنوں میں حقیقتِ تصوف ہے۔ اور ہر منلاشی اوراقِ بخاری سے اس قصہ کو تو پاسکتا ہے۔ مگر وہ نور
 نہیں پاسکتا۔ جو سینہٴ اطہرِ نبویؐ سے اٹھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر برقِ خاطفت بن کر گرا۔ بلاشبہ اس کے حصول
 کے لئے کسی نورانی سینہ ہی کی تلاش کی ضرورت ہوگی ۛ

غیر اسلامی اور اسلامی تصوف

فی زمانہ بہت سے مدعیانِ عالمین بالتصوف اور نام نہاد جاہل صوفیوں نے ہندو مذہب کے سادھوؤں اور انکی جو گیانہ شرب کی کتب و طریق کار سے ایک ایسے تصوف کی بنیاد ڈالی ہے۔ جو قطعی طور پر اسلامی تصوف کے بنانے کا خدا نہیں چونکہ اس میں تعلیم تو ہے بزرگانِ دین کی اور عمل رنگ ہے جو گیان ہند اور راہبان یورپ کا۔ ان وندو اور نماز سے بھاگے ہوئے درویشوں نے عز و جاہ کی طلب میں دیگر مذاہب کی طرح تعلیم تصوف اسلامی کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ حالانکہ اسلامی تعلیم میں ایسی کوئی تفریق نہیں ملتی جس سے کوئی خاص طبقہ باقی ملتِ اسلامیہ کے افراد سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو۔ اور نہ ہی یہ بات عقل و نقل کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام جیسے عالمگیر اور انصاف و مساوات پرورد مذہب نے اپنے مسائل کی تعبیر ایسے دو طریقوں سے کی ہو کہ ان میں سے ایک پر صرف ظاہر پرستوں کا قبضہ ہو۔ اور دوسرے پر باطن پرست عمل کریں۔ بہاں تعلیم ایک ہو مگر ایک ہو ویاں اس تفریق خیالی کا کیا مطلب۔ البتہ عمل و عشق کوائف سے مدارج میں فرق ہو جاتا ہے۔ جو جماعتی تفریق اور اختلافِ راہ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم ان بہاں فقیہوں کی بے علمی و عملی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جو اسلامی تصوف سے نادانقت ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حصولِ اعزاز و امتیاز کے واسطے ان غیر مسلم متقدما یا ان مذاہب کا یہ طریق محض ایک خود ساختہ حیلہ تھا کہ جو عوام کے لئے صوم ظاہری اور اپنے لئے ایک حلقہ باطنی قائم کر لیتے۔ اور اس اندرونی حلقہ میں اپنے حسبِ منشاء جیسے چاہتے داخل کرتے اور جسکو چاہتے نہ کرتے۔ چنانچہ ہندو مت کے برہمنوں میں اس درجہ تک پہنچنے کے لئے مسلسل چالیس سال کی ریاضت و اطاعت اور بے چون و چرا فرمانبرداری کی ضرورت تھی۔ اور اس کے بعد بھی ستر برس کی عمر سے پہلے کوئی شخص اس حلقہ تقدس میں نہیں لیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں یہ شرت بھی صرف برہمن ہی کو حاصل ہوتا تھا۔ کسی دوسری ذات کے آدمی کو کیا مجال کہ وہ اس کا نام تک بھی لے سکے۔ بلکہ بڑے بڑے خاندانی اور اچھے اچھے شریف لوگوں

کے لئے جو برہنہ جاتی سے نہ ہوں۔ اس تعلیم کا ایک لفظ بھی سن لینا حرام اور موت پا لینے کے مترادف ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اصرار سے عام طور پر سب لوگ ناواقف اور بالکل بے خبر رہتے تھے۔ ایسے ہی بناوٹی حیلوں سے ان کا اور عیسائی مذہب طبقہ کا اقتدار اختیار ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم میں اتنے عرصہ دراز تک قائم رہا۔ کہ مصر قدیم سے لے کر یورپ کے قرون مظلمہ تک ان کا درجہ بادشاہوں سے بھی بڑھا رہا۔ مگر آفتاب عالم کتاب اسلام کی زندگی بخش شعاعیں چونکہ ہر ادنیٰ و اعلیٰ ہر نور و دکھلاں ہر خاص و عام پر یکساں نور افشاں ہوتی ہیں۔ اس لئے اس نے اس قوم کی تفریق و تخصیص کا موقعہ ہی نہیں دیا۔ کہ کوئی طبقہ تعلق الہی میں اپنی خصوصیت بیان کر کے عوام کے سامنے اپنے تقدس کا ایسا رعب جما سکے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ داعی اور اخلاقی ترقیوں کی طرح روحانی ترقی کا انحصار بھی صرف ان کی ہی ذاتی کمزوری پر منحصر ہے۔ یہ تمام مذاہب کا مشترکہ عقیدہ اور عام انسانوں کا تجربہ و مشاہدہ ہے۔ کہ ریاضت اور نفس کشی سے روح قوی اور ترقی تازہ ہوتی ہے۔ اور مادی خواہشات و علاقہ دنیوی میں انہماک سے یہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کے علوم و ادراکات اور مقامات عقول متوسطہ کے مرتبہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز انسان میں علوم و ادراکات کرنے والی اور عالم قدس و عالم سعادت تک پہنچانے والی ہے۔ وہ ایک لطیف چیز ہے۔ جس کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس جب علم و سعادت اور قرب الہی حاصل ہونے کا منبع وہی لطیف چیز روح ٹھہرتی ہے۔ تو جس قدر جسم کی کثافت کو بذریعہ مجاہدات و ریاضیات کے زائل کیا جائے گا اسی قدر روح کی لطافت میں ترقی ہوگی اور علوم و ادراکات میں یقیناً وسعت پیدا ہوتی جائے گی۔ اور روحانی ترقی و سعادت کی راہیں کھلتی جائیں گی۔ چنانچہ شیخ بوعلی سینا لکھتے ہیں :-

خدا کی معرفت رکھنے والے پاک بندے جس وقت ان سے جسمانی تعلق کا بار ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ دنیاوی شغل سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو انہی توجہ خاص طور پر عالم قدس اور عالم سعادت کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کے کمال کے ساتھ موصوف اور بڑے لذت اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جب روح بدن میں ہو تو وہ اس لذت سے بالکل محروم رہیں۔ بلکہ ایسے لوگ جو خدا کی عظمت و جبروت کی فکر میں ڈوبے ہوئے اور

جسمی مشغلوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وہ ان اہم میں رہ کر بھی اس لذت سے اتنا ہی حصہ پالیتے ہیں۔ جو ان پر غالب آکر ان کو تمام اشیا سے فارغ کر دیتا ہے۔
دانش نامہ علانی

چونکہ ریاضت اور نفس کشی سے روح کا قوی ہونا اور معرفت الہی کا حاصل ہونا ایک مسئلہ امر اور ایک یقینی حقیقت ہے۔ بشرحیکہ رحمت الہی و شنگیری فرمائے اور تعلیم نبوت کے ماتحت رہنمائی صحیح ہو۔ اسلئے بڑے بڑے ادیان عالم میں عام اخلاقی تعلیم اور معمولی عبادات کے علاوہ خواص کو حصول معرفت الہی کے لئے سخت مجاہدات و ریاضات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں میں ہوگ، عیسائیوں میں رہبانیت اور مسلمانوں میں تصوف اسی غرض کے لئے پیدا ہوئے اور اس نعمت عرفان کے حاصل کرنے کے لئے مقتدیان مذاہب اور عارفان الہی نے ایسی ایسی ریاضات مشاقہ برداشت کیں۔ جو آج کل کے عقل ناقصہ کے نزدیک ناممکن العمل ہیں۔ انہوں نے جسم کے دبائے اور کمزور کرنے کے دو طریقے نکالے جن کو سن کر تعجب ہوتا ہے۔

گھر بار اور اہل و عیال سے علیحدہ ہوئے، کھانے، پینے، پہننے اور دیگر عیش و راحت پر لات ماری۔ تجرد و تنہائی اختیار کی۔ برسوں تک (بوت) روزے رکھے۔ چپے کھینچے۔ ہاتھ اٹھایا تو خشک کر دیا۔ ایک پاؤں پودت العمر کھڑے رہے تو اسے سن کر دیا۔ جس آسن پر بیٹھے برسوں پہلو نہ بدلا۔ یہاں تک کہ جس دم کی مشق پکائی تو مہینوں سالس لینا بند کر دیا۔ اور یہ سب جہانگاہ ریاضتیں محض اس لئے اختیار کی گئیں۔ کہ کسی طرح پیدا کرنے والے سے شناسائی ہو جائے۔ اور معبود حقیقی مل جائے۔ اس سے دائمی تعلق پیدا ہو۔ اور محبت عشق الہی کے تمام حقوق پورے ہو جائیں مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس بھاگ دوڑ، محنت، مشاقہ اور جہد و جہد کے بھی ویدانت اور عیسائیت کا یہ طریق کار اپنے اپنے پیروؤں کو اس روحانی ترقی و بہبود کی منزل سے روشناس نہیں کر سکا۔ جس کے وہ متلاشی تھے۔ اور خدا کے عشق میں پاکیزہ و دہشتوں اور مراض عیسائی راہبوں کی ریاضات شاقہ یونہی ایک مقدس شغل بن کر رہ گئیں۔ اور ان کی روحوں کو جس چیز کی تلاش و جستجو تھی۔ اس سے ناکشہ اور دور رہی رہیں۔ تو سخت حیرت ہوتی ہے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی ریاضتیں بالکل بے فائدہ چلی گئیں۔ آخراں کی روحانی طاقت میں کچھ نہ کچھ ترقی تو ضرور ہوئی ہوگی اور ممکن ہے کہ قدیم ہندوستان کے جو گیوں کے جو حیرت انگیز قصے مشہور ہیں۔ ان میں بہت کچھ واقعیت اور صداقت

مٹی پانی جاتی ہو۔ اور وہ سب روحانیت ہی کے کشتے ہوں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ اُن لوگوں نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانا اور نہ ہی صحیح معنوں میں معرفت الہی کے بند و بالا مقام کو حاصل کیا۔ اور نہ ان کے وجود ان کی تعلیمات اور ان کے ان اعمال و افعال سے اپنا سچے جنس کو کوئی حقیقی فائدہ پہنچا۔ بلکہ بعض حالات میں ان کی بعض ہستیاں نظام عالم کے لئے مزید پرانگندگی کا باعث بنیں۔ اور تو ان قدرت کی زنجیروں کو توڑ کر آئندہ نسلوں کے سامنے اخلاقی و روحانی زندگی کا ایک ناممکن اہل اور خلافت قانون دستور عمل چھوڑ گئیں۔

جوگ اور رہبانیت کا نقص | ہندوؤں کے جوگ اور عیسائیوں کی رہبانیت کا مرکزی اصول علی العموم ترک دنیا اور ترک لذات نفسانیہ ہے۔ جو حقیقتاً قانون قدرت اور غنائے فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ اگر خدا کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے وجودوں کو تباہ و فنا کر دیں۔ تو یہ خدا کی تخلیق پر سخت ترین الزام اور نہایت بدنامی ہے۔ کیونکہ اس ترک لذت سے ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ انسان کا اگر یہی فرض تھا کہ وہ اپنی سہمی کو اپنے پیدا ہونے کے بعد بغیر دنیا سے منفعت حاصل کیے کے فدا آجہا و برباد کرے تو خالق نے دنیا کو پیدا ہی کیوں فرمایا اور انسان کو اس میں بھیجا ہی کیوں۔ پھر اس کا مفہوم یہ ہوا۔ کہ وہ درمیان قبر و ریختہ بندم کر دے۔ بازہ میگوئی کہ دامن ترک کن ہشیار باش

دیبا میں ڈالنا اور کپڑے نہ بھینکنے کی تاکید کرنا، پانی گرانے کی اجازت بخشنا اور زمین گیلی نہ ہونے پائے کی ہدایت فرمانا۔ یا آفتاب کو طلوع کی توفیق دے کر ساتھ ہی دھوپ کو بند کرنے کی تلقین کرنا۔ نعوذ باللہ گویا قدرت کو بوقت بنانے۔

خالق الکل نے انسانی تخلیق اور اس معمرہ دنیا کی پیدائش عبث نہیں فرمائی۔ جو نہ خود کسی کے کام آسکے اور نہ کوئی اس کے کام آ سکے۔ جیسا کہ ہندو جوگیوں اور عیسائی راہبوں کے وجود سے نہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچا۔ اور نہ خود انکو دوسروں سے کوئی نفع۔ ان کی ریاضتوں کی دشواری اصول فطرت سے سخت ترین مخالفت و منازعت رکھتی تھی۔ اور ان کی عمومیت میں سب سے بڑی سدا رہ بھی تھی۔ جس پر عوام طبقے کے محدود زندگی گزارنے والے لوگ کبھی گامزن نہیں ہو سکتے تھے۔

کیونکہ نجات و معرفت کے حصول کے لئے قویٰ کو معدوم کر دینا ایک انتہائی لغویت ہے۔ حکیم و بصیرت خدا نے

ان کو مصلح زندگی کے لحاظ سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ان کا استیصال ہو جائے تو انسان کی عملی زندگی یکسر ختم ہو جائے۔ پھر تقرب الی اللہ کیسا اور معرفت الہی کیسی۔ بعض اوقات اس فریب میں بھنس کر جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کی وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی اور سیاہ کاری سے بالکل محفوظ نہیں رکھ سکے۔ بلکہ ان کی شہوانی طاقتوں نے عوام الناس سے زیادہ گل کھلائے۔ اور بہیمیت کا حیوانوں سے بھی زیادہ مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اب تک جہاں کہیں بھی یورپ کا کوئی قدیم کتبہ یا صومعہ کسی درجہ سے منہدم ہو جائے تو صد ہا معصوم اور بیگناہ بچوں کی ہڈیاں زمین سے نکل کر ان کی سفاکی، بد باطنی سیاہ کاری اور معصیت شعاری کا اعلان کرتی ہیں۔

اور یہی حال ہندوؤں کی منبت نما اور سادھو گو مقدس دنیا کا ہے جن کے کردار سے واقف ہو کر اسلام نے آج سے کئی سو سال قبل اسی ایک گندی حقیقت اور پوشیدہ معصیت کا پردہ اٹھایا تھا۔ مسیحیت کی روحانی تعلیم کی شکست اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ کہ روم کے ایک صومعہ کا تالاب جب پوپ گریگوری کے حکم سے صاف کیا گیا۔ تو اس میں سے کئی ہزار معصوم بچوں کی کھوپریاں نکلیں۔ اسٹریا کی ایک ناقہ دوشیزگان کی بنیادوں نے بھی یہی مہیب منظر دکھایا۔ جس سے ان ترک دنیا کا وعظ کہنے والوں کی پاکبازی اور عصمت شعاری کا پتہ چلتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ ترک لذائذ کی حکمتیں اور گوشہ نشینی کی نام نہاد یانفتیں ان کو کہاں سے کہاں گئے تھیں۔

اس بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمام تاریک دنیا لوگوں کا یہی حال تھا۔ بلکہ بہت سے پاکباز انسان صبیح معنوں میں ان بدستیوں سے دور رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سیاہ کاریوں سے بالکل محفوظ رکھا۔ مگر دائرے افسوس کہ ان کی یہ جانکاہیاں اور نفس کشیاں کسی طرح بھی نمونہ بن کر عوام کے لئے مفید اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں۔

آمد بر مطلب

یہ تھا کہ ظہیر اسلامی تصوف کا مختصر سا خاکہ۔ اب اسلامی تصوف کی ایک جھلک بھی دیکھ لیجئے جس سے حق اور باطل باطل معلوم ہو جائے۔ چنانچہ مسلمانوں میں خدا شناسی اور وصول الی اللہ کے جو چار طریقے مشہور اور معمول بہا ہیں وہ اپنے منبع اور ماخذ کے لحاظ سے اسلامی تصوف کا صحیح نقشہ ہیں۔ اور ان کی حیثیت بھی وہی ہے۔ جو فقہ میں چاروں آئمہ رحمہم اللہ کی ہے۔ مگر افسوس کہ نااہلوں نے اس کے بھی دھڑکڑے کر

دئے۔ ایک وہ جس کی تعلیم ہم کو مادی برحق مہکار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جس پر حضرات خلفاء اربعہ اور صفیائے عظام نے عمل فرمایا۔ اور دوسرا وہ کہ آنحضرتؐ کے فرمودہ اور صفیائے کرام کے معمولہ تصوف کی جبکہ رہبانیت اور ہندوانہ طریق کار و صحرائشی نے لے لی۔ اور یہ بتایا کہ تصوف ہیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی کئی کئی حقیقت نہیں۔ یہ دنیا گزشتنی اور گزشتنی ہے۔ اور اس کا لگاؤ خدا شناسی کے میدان میں حجاب رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حالانکہ اس کے برعکاس اسلامی تصوف ہیں بتاتا ہے۔ کہ ہم دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بے پرواہ رہیں۔ قلب کو صاف رکھیں۔ نفس اور اس کی خواہشات پر غلبہ حاصل کریں۔ اپنے جسم کی ظاہری و باطنی قویٰ کو خدائے قدوس کے سپرد کر دیں اور اس سے شناسائی پیدا کر لیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ بھلا وہ مذہب جو یہ بتائے کہ خداوند تعالیٰ تمہاری شاہک سے بھی قریب تر ہے۔ تم دنیا میں خلیفہ اور نائب حق بنا کر بھیجے گئے ہو۔ تمہارے ہی لئے یہ کائنات پیدا فرمائی گئی ہے، یہ کارخانہ عالم بیکار و عبث پیدا نہیں فرمایا گیا، زمین و آسمان کی چھری تمہارے ہی لئے مسخر ہیں۔ تمہاری خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ وہ مذہب اس امر کی اجازت کب دے سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے حقیقت اور ذلیل سمجھے۔ خصوصاً ایسے حال میں جب خدائے قدوس و برتر نے اس کی فضیلت و شرافت پر قہیں کھاکھا کر حقیقی شرف و مجد سے نوازا ہو۔ اور تمام کائنات سے تاج کلیم کا مستحق ٹھہرایا ہو۔

ان واضح امور کی روشنی میں ہر شخص باطنی تامل معلوم کر سکتا ہے کہ انسانی پیدائش کا منشا کیا ہے۔ کیا لذائذ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر جنگلوں اور پہاڑوں میں زندگی گزارنا یا بایں ہمہ اپنے آپ کو تلوث نہ کرتے ہوئے اس کی معرفت کے میدان میں گامزن ہونا۔ اگر انسان دنیا کو محض بے حقیقت اور اپنی ہستی کو دوسرے کے بارے میں سمجھ کر اس معمولہ دنیا میں زندگی گزارے۔ تو یقیناً وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر سکتا۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں کہ خود فراموشی فنا ہے اور خود شناسی بقا۔ اگر انسان کو خود شناسی کا جوہر حاصل ہو جائے تو وہ تمام جہان کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ دنیوی علاقے کو توڑ کر زندگی کی کشمکش سے کنارہ کش ہو جانا۔ اور گوشہ نشینی اختیار کر کے گناہوں سے بچنے کا تہیہ کر لینا کوئی جوافر دی اور کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دنیوی تعلقات پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور حقوق عبدیت ادا کرے۔ شعر

ہر کہ بر خود نیست فرمائش روال سے شود فرمان پذیر از دیگران

یعنی جو شخص اپنے پیکرِ خاکی پر حکمران نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کا محتاج و محکوم اور فرمان پذیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو پوری طرح ضبطِ نفس کی قدرت حاصل ہو جائے۔ تو اس کا دل یا درخدا سے متور اور تجلیاتِ الہی سے مزین ہو جاتا ہے اس کے دل پر عجیب ترین کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ جو عالمِ جذبات کی نیزگیاں اور نشاءِ ملکیت کی رنگ آفرینیاں ایک ایسی شانِ ادائی و دلربائی کا متحرک منظر و محسوس پیکر پیش کرتی ہیں جس کا اول نظارہ عقل و فکر کی نگاہ کو خیرہ اور فہم و ادراک انسانی کی نظر کو تیرہ کر دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص حقیقت و معرفت کی عینک لگا کر اسکی تابشِ کمال و درخشندگی جہاں کا نظارہ کرے تو اس کی آنکھ کو وہ انوار بن کر اسکو آفتابِ حقیقت کے مقابل کر دیتی ہے۔ مشاہدہ یکتائی کا پیکر عالمِ مثال کی ہمیشائی کا مجسمہ پیش کرتا ہے۔ عالمِ سفلی و جہاںِ مادی کا ذرہ خاک سیارگانِ اجرامِ علوی پر چشمِ نمائی کرنا نظر کرتا ہے۔ اور عرشِ تجلیاتِ فرشِ ظلمات کی طرف جھکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر اگرچہ وہ لوگوں سے متعلق رہ کر دنیا کے کام سر انجام دیتا ہے مگر کوئی کام اسکی اپنی مرضی اور خواہشِ نفس کا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اب وہ اس جہاں میں مناسبِ حق ہے۔ جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، جس کی زبان خدا کی زبان، جس کی آنکھ خدا کی آنکھ اور جس کا ہر قول و فعل خدا کا قول و فعل ہو جاتا ہے۔ کاش کہ آج اسلام کے نام نہاد فدائی اس حقیقتِ اعلیٰ کو سمجھتے اور یوں ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ ان کے زوال و انحطاط کا واحد علاج اتباعِ تصوف میں ہے۔ یہ اگر خدا کے ہو جائیں تو وہ دنیا کی نعمتیں جن کو یہ ایمانِ فروشی کر کے مشرکین کے دستِ خوان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں خود بخود ان کے قدم چومیں۔ تصوف کا عامل ہونا ہی ان کی تمام پستیوں اور کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور وہ ہولِ ہول عالمِ روحانیت سے متصل ہوتے جہاں میں گے توں توں ان کے قلوب پاکیزہ، ان کے نفوس مقدس اور ان کی قوتیں سحرانہ انداز سے موثر و عالمگیر ہوتی جائیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی محبت و عقیدت کو حد سے زیادہ دل میں جگہ دی جائے اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھا جائے۔ مسلمان بزرگوں اور مشائخین کے مزارات سے مشرف ہو جائے۔ جس وقت دل بہ طرے سے پاک اور فارغ ہو ان کے مزارات پر بیٹھ کر ان کی روحانیت کی جانب توجہ کی جائے۔ اور اسکی حقیقت کو اپنے مرشد کی صورت میں تصور کر کے فیضیاب اور برکات کا حامل ہو جائے اور اپنے مرشد کے حکم و ادب کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے برگزیدہ رسول علیہ السلام کے حکم و ادب کی حقیقت سمجھا جائے۔ بشرطیکہ خلافِ شریعت نہ ہو۔ عقائد میں فرقہ ناجیہ حقہ اہلسنت والجماعت کا پیرو ہو کر

کتاب و سنت اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتباع کیا جائے۔ نفس کے رذائل سے تزکیہ و تخلیق کے لئے
 و پرہیزگاری کو شعار بنایا جائے۔ ادا امر اور نواہی کے ادا کرنے کے بعد باطن کی مشغولیت کو فرض دائمی یقین کی بنا
 اور تقیض و لبیط کی حالتوں میں تذکار و اشغال سے منہ نہ موڑا جائے۔ منتون مزاجی سے دور ہو کر دل سے من کل
 خواہشات پر نناہ دارد کی جائے۔ اور وہ دل جو انوار الہی کا گنجینہ و آئینہ بن چکا ہو۔ اس میں غیر اللہ کو نہ دیکھا جائے
 اور تمام جہان سے بے خوف و بے طمع ہوا جائے۔ پھر دیکھئے کہ کس طرح یہ بندہ خدا کا اور خدا اس کا نہیں ہو جائے
 کسی شاعر نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔ شعر

میری خود بینی نے ڈالا تھا ترے رُخ پر نقاب
 میں ہی خود جب نہ رہا، تو تو نظر آ یا مجھے

تصوف اور صوفی

کون نہیں جانتا کہ مسلمان کے لئے متابعت سنت اور ترک بدعت ہی دین و دنیا کی تمام ہولناکیوں اور خوبیوں کی جڑ اور
 آنحضرت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی مرکز حیات اور ایمان و عرفان کا سرچشمہ و مشعل راہ ہے۔ اہل اللہ
 متقدمین و متاخرین نے امت محمدیہ سے جو کچھ بھی اذروئے مدارج و مراتب پایا ہے۔ صرف اتباع رسول علیہ السلام ہی
 سے پایا ہے۔ صدیقیت، امامت، خلافت، فردیت، امارت، شہادت، غوثیت، قطبیت، ولایت اور اہلبیت
 سب کچھ اتباع رسول مقبول علیہ السلام ہی کا نتیجہ و ثمرہ ہیں۔ جو شخص صحیح معنوں میں قبیح رسول نہیں وہ ہزار ولایت کے
 دعوے کرے اور کرامات کی ڈینگیں مارے، ہوا پر پرواز کر کے دکھائے اس کا ولی ہونا تو درکن اس کی مسلمانی میں بھی شبہ
 کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ شعر

خلافت پیمبر کے راگزید ہرگز خواہد بنزل رسید

اگر تم کسی کی ولایت کو پرکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ قبیح رسول انام علیہ السلام ہے یا نہیں، کیونکہ
 سنت اور اسلامی تصوف ہی فقر اور فقیر کی اساس ہیں۔ فی زمانہ بعض منوبین الی التصوف میں یہ مرض عام ہو گیا ہے
 کہ ان کے نزدیک بدعت اور سنت کا فرق ہی لاشے ہے۔ اور ان کا مذاق یہ ہے کہ ایسے امور میں نزاع و اختلاف
 حقیقت ناشناسی سے ہے۔ سب کو تو وسیع خیالی سے کام لینا چاہئے۔ اور اس وسعت خیالی کے ماتحت اس گروہ
 نے اصطلاحات صوفیہ کا ایک جدا گانہ فن بنا رکھا ہے۔ اور ایسی بے شمار لغو اصطلاحیں، بے معنی محاورے اور لعبہ از قیال
 عبارات و جملے وضع کر لئے ہیں۔ جو صراطِ مستقیم سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ وسعت خیالی عوام
 کے لئے زہر۔ اہل حق کے لئے دشمنی اور متوسطین کو سنت کے خلاف نفرت کی آمادگی ہے۔ ایسے غالی متصوفین نے بدعت
 اکسن و فرائض سے بڑھ کر بغض و ایمان اور محبت خدا و رسول خدا کا نشان بنا رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ لوگ تصوف
 و صوفی کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ یا حقیقی صوفیاء کے دستور العمل پر چلنے سے ان کے نفوس جھٹک گئے ہیں

جیسا کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ طرفہ درویشیاں پیدا شدنی
کہ راہ سنت و جماعت نے شناسند و عمر عزیز در منکرات و منکرات میگذرانند و در خرابات نشستن
و حرام خوردن حاصل زندگانی سے دانند و خود را مومن و موصل میگویند۔ یعنی عجیب ترین درویش پیدا ہوئے ہیں
کہ سچا راستہ اور حقہ عقیدہ اہل سنت و الجماعت کو نہیں پہچانتے۔ اور اپنی تمام پیاری عمر ربی اور شبیلی بیویوں کی عادت و
استعمال میں گزار دیتے ہیں۔ چند خانوں اور میکدوں میں بیٹھنا اور لہو و لعب میں وقت کا ضائع کرنا اپنی زندگی کا جھل
سمجھتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو توحید پرست اور واصل باللہ بزرگوں سے شمار کرتے ہیں۔ اگر یہ تصوف اور صوفیہ کی
حقیقت سے آشنا ہوتے تو یوں اپنے جہل و اداہم سے غلو کو کام میں نہ لاتے اور اتباع سنت میں مستقیم رہتے۔
تصوف کیا ہے اور صوفی کون ہے؟

انہما رائے کیا ہے۔ جن میں ہر ایک سے ایسی ایسی تعریف درج کتب پائی گئی ہے۔ جو تصوف کے صحیح مفہوم پر
حاوی اور اس کے مطالب پر عام فہم بھی ہے۔ مثلاً حضرت ابو عبد اللہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ صوفی وہ لوگ
ہیں۔ **دَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ**۔ کہ جن باتوں کا خدا سے عہد کر چکے ہیں سچ کر دکھاتے ہیں۔ ان
کے دل ہوا اور غیر کے اندیشہ سے خالی ہوتے ہیں۔

حضرت احمد بن مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو زبان میں نرم، حسن اخلاق میں بلند
خندہ پیشانی، نفس کا سختی، عذر قبول کرنے والا اور اعراض کم کرنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر کسائیؒ فرماتے ہیں۔ صوفی
وہ ہے جو بہت باتیں کہنے اور مقبول ہونے کی طلب سے پرہیز کرے۔

حضرت ابو بکر مزعلیؒ فرماتے ہیں **الْصُّوفُ حَالٌ لِّیَضْهَلَ فِيْهَا مَعَالِمُ الْاِنْسَانِيَّةِ**۔ یعنی تصوف ایک
حال ہے جس میں انسانی آثار جاتے رہتے ہیں۔

حضرت واسطیؒ فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص توحید کے مرتبہ تک نہیں پہنچا دراصل اس کا وجود خدا کے وجود میں فنا
ہے۔ لیکن وہ جانتا نہیں۔ پھر اس فنا کا پالینا تصوف ہے۔

حضرت ابن ابی سعدان فرماتے ہیں۔ **الصُّوفِيّ هُوَ الْخَارِجُ عَنِ النَّعْوَةِ وَالْكَرْمُوهِ**۔ یعنی صوفی وہ ہے جو

احوالِ دُنا کی تاثیر و تصرف سے نکل گیا ہو۔

حضرت ابوسعید اعرابیؓ فرماتے ہیں۔ کہ اَلتَّصَوُّوتُ كُلُّهُ تَرَكَ الْفُضُولَ۔ تصووت تمام فضولیت کے ترک کرنے اور پاکگی کا نام ہے۔ حضرت بندہ ابن حسینؓ فرماتے ہیں کہ تصووت عہد پر دنا کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بات دل میں گرے اس کیلئے کرے تو وہی کرے۔ حضرت ابو الحسین مصریؓ فرماتے ہیں۔ اَلتَّصَوُّوتُ لَا يَنْزَعُ فِيْ اَنْوَاعٍ اَحَدٍ وَلَا يَقِيْ فِيْ تَرَارٍ۔ یعنی صوفی اپنے اضطراب میں بقیاری نہیں کرتا اور اپنے قرائس قرار نہیں پکڑتا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔ اَلتَّصَوُّوتُ الَّذِيْ لَا يُوجِدُ لِعَدِّ عَدِّهِ عَدَدٌ مَّهِدٌ وَلَا لِعَدِّهِمْ لِعَدِّ وَجُوْدِهِ یعنی صوفی وہ ہے کہ عدم کے معدوم ہونے پر موجود نہیں ہوتا۔ اور وجود کے بجا معدوم نہیں ہوتا۔

حضرت ابن خفیف شیرازیؒ فرماتے ہیں۔ کہ اَلتَّصَوُّوتُ وَجُوْدُ اللهِ فِيْ حِيْنِ اَلنَّفَلَةِ۔ یعنی خدا کا وجود غفلت کے وقت میں ہو یہ تصووت ہے۔ یعنی لوگوں کی غفلت کے اوقات مثل کمانے پینے وغیرہ میں خدا کی یاد۔ حضرت شیخ ابوالحسنؒ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے مکرار مدینہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصووت کیا شے ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَلتَّصَوُّوتُ تَرَكَ الدُّعَاوِیِّ وَرُكُوعَاتِ الْمَعَافِي۔ یعنی تصووت دعویٰ کو ترک کر دینے اور مطالب کو چھپانے کا نام ہے۔ حضرت ابو عبد اللہ رودباریؒ فرماتے ہیں۔ اَلتَّصَوُّوتُ تَرَكَ التَّكَلُّفِ وَاشْتِغَالِ التَّظَرُّفِ وَخِيَاكِ التَّشَوُّرِ یعنی تصووت تکلف کو چھپانے اور پاکیزگی کا برتاؤ کرنے اور بڑائی کے دور کرنے کا نام ہے۔

حضرت ابوالقاسم مقرئؒ فرماتے ہیں۔ تصووت یہ ہے کہ تم کم از کم صاحبین کے اپنے اور ان کے مشائخین کے حال کی تصدیق کرو۔

حضرت ابو محمد راسیؒ فرماتے ہیں۔ لَا يَكُوْنُ اَلتَّصَوُّوتُ فِيْ صُوْفِيٍّ اَحَدٍ حَتّٰی لَا تَقْلَمَ اَرْضٌ وَلَا تَطْلُقَ سَمَاءٌ وَلَا يَكُوْنُ لَهُ قَبُوْلٌ عِنْدَ الْخَلْقِ۔ يَكُوْنُ مَرْجِعُهُ فِيْ كُلِّ اَحْوَالٍ اِلَى الْحَقِّ تَعَالٰی۔ یعنی صوفی اس وقت تک صوفی نہیں بنتا۔ جب تک کہ اس کو نہ زمین اٹھائے اور نہ آسمان سایہ کرے اور لوگوں کے نزديك اس کی مقبولیت نہ ہو۔ بلکہ اس کا مرجع ہر حال میں حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہو۔

حضرت ابو الحسین سیروانیؒ فرماتے ہیں۔ اَلتَّصَوُّوتُ تَوَلَّى الْخَلْقَ وَانْفَرَطَ الْهَمَّةُ۔ یعنی تصووت خلقت

کے ترک اور ہمت کی زیادتی کا نام ہے۔

حضرت شیخ الاسلامؒ فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ مَعَ الْوَارِثَاتِ لَا مَعَ الْأَوْرَادِ**۔ یعنی صوفیاء و اوارات کے ساتھ ہوتے ہیں و طیفیوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ صوفی مقامات و حالات سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ سب اس کے زیر قدم اور اس کے حال میں جمع ہوتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ هُوَ الْخُلُقُ مَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِالْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ بِالتَّصَوُّفِ** یعنی تصوف خلق ہی کا نام ہے جس کا خلق بُر ہو کر ہے وہ تصوف میں بُر ہو کر ہے۔

حضرت ابوالقاسم امام محمد قشیریؒ فرماتے ہیں۔ **مَثَلُ الصُّوفِيِّ كَمَثَلِ الْبُرْسَاءِ وَكُنْهٌ بَرِيكٌ وَآخِرُهُ سَكَنٌ فَإِذَا تَمَلَّكَتْ فَتْرَتُ سِتٍّ**۔ یعنی صوفی کا حال برسام واسے کی طرح ہے شروع اس کا بکواس اور آخر اس کا سکون ہے پس جب قرار پکڑتا ہے۔ تو گونگا ہو جاتا ہے۔

حضرت غوث الاعظمؒ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف قلب کو اس کی تمام کدوڑوں سے صاف کرنے کا نام ہے۔ اور صوفی میں یہ کچھ اوصاف ہوا کرتے انبیاء علیہم السلام سے وابستہ ہیں ضروری پائی جانی جہاںیں تربکیمیں صوفی صوفی بنتا ہے۔ ۱۔ فقر سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۲۔ سخاوت ابراہیم علیہ السلام سے ۳۔ صوفی مویٰ سے ۴۔ سیاحت عیسیٰ سے ۵۔ صبر ایوب سے ۶۔ تضرع یحییٰ سے ۷۔ رضا یونس سے ۸۔ مناجات ذکیا سے ۹۔ اللہ کی عجیب ترین بارکیاں اور کیے پاکیزہ ترین الفاظ ہیں۔ اگر یہ تصوف کے مدعی اپنی حقیقت کو متعین کے آئینہ میں دیکھتے۔ تو ایک دم میں خاک سے برسر افلاک پہنچتے۔ اور اپنی کھوئی ہوئی روح حیات حاصل کر لیتے۔ کیونکہ ازیم پر ہر گار و تقویٰ اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہلاکت سے نجات پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اور انور العزم بزرگان دین نے فرمایا ہے۔ کہ درویش کو چھپنے کے پر ہر گار کی کو لازم پکڑے ورنہ ہلاکت اس کے گلے سے چمٹی ہوئی ہے۔ اور اس سے کبھی غلطی نہیں پاسکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نہ ڈھانک لے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حقیق دین کا مدار پر ہر گاری اور تقویٰ پر ہے اور بربادی اس کی طمع سے ہے۔ اور تحقیق جو کوئی پر لگاہ کے گرد گھومے گا۔ جلدی ہی اس میں پڑ جائیگا۔ جیسے کہ زراعت کے گرد جو ہانور گھومتا ہے۔ ضروری اس کی طرف مٹنا پھیلا دیتا ہے۔ اور زراعت اس سے سلامت نہیں رہتی۔ حضرت فاروق اعظمؓ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے

فرمایا ہے۔ کہ ہم حرام میں پڑنے کے خوف سے حلال کے بھی نو حصے چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ کام حرام کی نزدیکی سے پرہیز کے واسطے کرتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے واسطے کرتے تھے۔ جو حضورؐ نے فرمایا کہ خبردار ہو۔ بادشاہ کے واسطے چراگاہ ہے۔ اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پس جو کوئی ان کے گرد آئے گا۔ تھوڑی دیر کو اس میں پڑ جائے گا۔ پس جو کوئی بادشاہ کے قلعہ میں داخل ہو کر ایک دروازہ سے بڑھ جائے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے، یہاں تک اس کے داخلی دروازہ کے قریب ہو جائے۔ وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ جو اس سے پہلے دروازہ پر جو میدان سے متصل ہے کھڑا رہے۔ پس اگر اس سے تیسرا دروازہ بند کیا جائے تو اس کو کچھ تکلیف نہ دے گا۔ نیز حضورؐ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ کہ آخرت کو اپنا اس المال مقرر کر اور دنیا کو اس کا نفع سمجھ۔ پہلے اپنے وقت کو آخرت حاصل کرنے میں خرچ کر اور آخرت کو دنیا سے بیچ ڈالنے والا بن اور نہ اپنے نفس کا غلام اور گھوڑا ہو۔ کیونکہ تجھے اس پر سوار ہونے۔ اسکی اصلاح کرنے۔ اسکو نرم کرنے اور اس پر سوار ہو کر دنیا و آخرت جمع کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اگر تو نے اسکی ہاگ اس کے سپرد کر دی۔ اور اس کی شہوتوں اور لذتوں میں اس کی پیروی کی اور اس کی ہوا سے موافقت بنائی تو دین و دنیا کی بھلائی تیرے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور تو دونوں جہانوں میں ٹوٹا اور خرابہ پانے والا ہو جائے گا۔ اور ایسی حالت میں تو سب لوگوں سے زیادہ مفلس اور دین کے نقصان والا ہو گا۔ اور یاد رکھ نفس کی پیروی کرنے سے بھی دنیا میں اپنے نصیب سے زیادہ نہ پاسکے گا۔ اگر تو اس کو آخرت کے رستہ پر چلائے اور آخرت کو اپنا اس المال بنائے گا تو تجھ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی۔ جیسا کہ آنحضرت سرور کائنات مہمجر موجودات مختار شمش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی نیت پر دنیا تو دے دیتا ہے مگر دنیا کی نیت پر آخرت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ آخرت کی نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور نیت عبادت کی روح اول اسکی ذات ہے۔ پس جب تو نے دنیا سے بے رغبتی برتی اور آخرت کی طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی نیت مترشح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں اور اس کی محبت اور ہندگی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جس سے تجھ کو آخرت بھی حاصل ہو جائے گی اور دنیاں بھی سرفرازی ہوگی۔ دنیا تیری تابع دار اور خادم بن جائے گی۔ اور اللہ کریم تیرا نصیب پورا فرما دیگا۔ کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ جسے چاہے جب چاہے اور جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے

جب بندہ اس کا ہوا ہے تو اس کی کائنات اس کے بندے کی ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہے اور عاشق کی ساری کائنات معشوق کی ہوتی ہے۔ حضرت سعدیؒ نے بوستان میں کیا خوب ایک حکایت بیان فرمائی ہے

حکایت

یکے دیدم از عرصہ رودبار کہ پیش آمدیم بر پلنگے سوار
پنہاں بول زال حال برین شست کہ ترسیدم پائے فتن بدست
تیم کنال دست برب گرفت کہ سعدی مدار آنچه دیدی شکفت
تو ہم گردن از حکم داور پیچ گردن نہ چید ز حکم تو بیچ

مگر ترجمہ :- فرماتے ہیں کہ رودبار کے میدان میں میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ چیتے پر سوار ہو کر میرے سامنے آیا اس کو دیکھ کر مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میرے پاؤں چپنے سے رہ گئے۔ چیتے کے سوار نے مسکرا کر ہاتھ ہونٹوں پر رکھا۔ اور فرمایا کہ سعدی! جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس پر تعجب نہ کر۔ تو خدا کے حکم سے گردن نہ پھیر۔ کوئی بھی تیرے حکم سے گردن نہ پھیرے گا۔

اگر انسان دنیا میں اس حد تک مشغول ہو جائے کہ کلیتہً آخرت سے روگردانی کرنے لگے تو رب العالمین اس پر ایسا غضب کرتا ہے کہ آخرت اس کے ہاتھ سے ویسے نکل جاتی ہے۔ اور دنیا بھی اس سے سرکش و متغیر ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَلْوَصَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْلَىٰ۔ یعنی جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اس پر اس کی معیشت تنگ کر دی جائیگی اور قیامت کو وہ نابینا اور اندھا اٹھایا جائیگا۔ کیونکہ دنیا اللہ کریم کی ملوک ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اور جو رب العزت کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو عزت دیتی ہے۔ پس اس وقت حضور سرکارِ سرورؐ کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ثابت ہو جائے گا کہ دنیا و آخرت دو سوتیل ہیں۔ جب آدمی ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور کوئی آخرت۔ اس سے مراد دنیا کے اور آخرت کے بیٹے ہیں۔ پس آدمی کو

خود دیکھنا چاہئے کہ وہ کس کے بیٹوں میں سے ہے۔ اور دونوں گروہوں میں سے کس گروہ میں ہونا چاہتا ہے۔ یا ہو چکا ہے۔ تاکہ اس کو اپنا مستقبل سامنے آ سکے۔

پھر ایک حدیث شریف کے ارشاد نبویؐ پر بھی غور کر، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مولا کی طلب کرنے والا مرد ہے اور عاقبت کی طلب کرنے والا مؤنث اور دنیا کی طلب کرنے والا مؤنث بنتا ہے۔ پھر مؤنث اور مؤنث بننے سے بہتر ہے کہ مرد بنے۔ اور دوسرے فریق میں جانا چاہتا ہے تو مؤنث بننے سے بچے۔ کیونکہ دین و دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

حکایت

ایک مرد خدا نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان کنواری عورت اس کو اپنی جانب دعوت دے رہی ہے۔ اس مرد خدا نے پوچھا کہ تو کون ہے۔ اور مجھ سے تیری کیا طلب اور حاجت ہے۔ اس نے عرض کیا۔ حضرت میں دنیا ہوں اور اپنے نفس کے لئے آپ کو چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ تو بتا کہ اس قدر تیرے خاوند اور چاہنے والے دنیا دار موجود ہیں۔ پھر تو کنواری نظر آتی ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔ کہنے لگی۔ سبب کوئی ایسا نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ سبب مرد تو خدا کی جانب چلے گئے اور نافرذ میرے لئے ہیں۔ اے۔ اے میں کنواری ہوں۔

ترک دنیا کا مفہوم | زہد و تقویٰ کی وہ تعلیم اور تزک دنیا کی وہ دعوت جو صوفیائے کرام، درویشان عظام و بزرگانِ انام رحمہم اللہ کے ارشادات و عملیات میں ملتی ہے اور ان کے تمام علوم و تذکار میں پائی جاتی ہے اس سے بعض دین کے بھاگے ہوئے۔ دنیا کے ٹھکرے ہوئے اور مہمت کے راندے ہوئے نام نہاد فقیروں نے بڑا غلط مفہوم لیا ہے۔ اور وہ سب بیوی بچے، مال و دولت، املاک و مکانات، وطن و خانہ داری چھوڑ کر اس امر پر مستعد ہو بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کن رہ کرش نہیں ہوں گے۔ معرفت الہی سے کوسوں دور ہی رہیں گے۔ اور خداوند عالم کی شناسائی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ وہ جوگیوں اور راہبوں کا عقیدہ ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ اور بندگانِ دین کے ارشاد تزک دنیا سے مراد دنیا کے تعلقات کو قطع کر دینا نہیں۔ بلکہ اس سے مراد جہاد بالنفس ہے۔ یعنی تعلقات و نبوی رہیں۔ مگر وہ خدا کی جگہ دل میں نہ اُتر جائیں۔ اور یہی شانہ راہ حقیقت ہے۔ مگر افسوس کہ یہ ایک اس مطلب کو سمجھ نہیں سکے

اور نہ ہی ان کو لاکھبائیتہ فی الاسلام کی حقیقت ذہن میں آئی ہے

فقیرے پیر خود را گفت پندے کہ راہبانی بدین ماحرام است
 بہ عشق آویزد از دنیا بہ پرمیذ کہ طلب ما بمحبوبے مدام است

اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لنگوٹ بند ملنگ اور سادھو بن جاؤ۔ جس طرح اہل ہندو عیسائی لوگوں میں رواج ہے۔ بلکہ اسلام تو دنیا میں رہنے، کھانے، پینے، پہننے، بیوی سے حفاظت اٹھانے اور بچوں سے پاک کرنے، حتیٰ کہ سلطنت تک کو ماتحت سے نہ جانے دینے کی اجازت فرماتا ہے۔ مگر ہدایت صرف یہ ہے کہ تخت و تاج پاکر بھی اس کا دل یا دِ خدا کے لئے خالی ہو۔ دنیا اس کے دل پر پنجہ نہ مارے۔ اور خدا کا مقام اپنے اثرات سے ناپاک نہ کر دے۔ کسی درویش سے لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کا منافع درویش کے لئے کس قدر ہے۔ فرمایا۔ کہ اسی قدر جیسے پانی پراٹھنے والا جانور پانی پراٹھتا ہے اور چکر کا تار ہوتا ہے۔ پھر جب مچھل نظر آتی ہے تو غوطہ لگا کر اس کو پیٹ کے لئے کھڑ بھی لیتا ہے۔ لیکن غوطہ لگانے اور نفس کی خوراک حاصل کر لینے کے بعد وہ پانی سے ایسا صاف نکلتا ہے کہ اس کے پروں پر پانی کا قطرہ تک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی درویش کی زندگی ہونی چاہئے۔ دنیا میں رہے۔ قوتِ لائوت حاصل کرے۔ تخت و تاج اس کے قدم چومیں۔ مگر جب دنیا سے سفر کرے تو اس کا دل دنیا کی آلائش اور دارغ سے پاک ہو۔

بہال یہ مسئلہ بھی یاد کے قابل ہے کہ صوفی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو ابن الوقت کہا جاتا ہے جو مجذوب و مست و ذوق و شوق اور وجد و تواجد کے تابع اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ دوم البوالوقت جو ہر حال میں وقت پر حاکم و تصرف اور ہوش و صحو کی حالت میں رہتے ہیں۔ اگرچہ ان پر بھی غلبہ ہوتا ہے۔ مگر یہ مغلوب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا درجہ صوفی ابن الوقت سے بہت بلند ہوتا ہے۔ اور یہ مغلوب الحالی بھی ایک مقام سے متعلق ہے۔ جس میں تمیزِ حال و جلال، حرام و حلال و حفظِ مراتب، پابندیِ شریعت و مذہب و ملت نہیں رہتی۔ اور کثرتِ اندے، استو و اصول کا طول کی طرف رجحان ہے۔ اس میں درویش پر سکر غالب ہو جاتا ہے اور وہ فرقِ حلال و حرام و کفر و اسلام سے مستثنیٰ کہلاتا ہے۔ عبودیت اٹھ جاتی ہے۔ مواصلت بڑھ جاتی ہے۔

موسس حال میں شیخ لقمان مخری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ شیخ لقمان مخری علیہ الرحمۃ اللہ ابتداً حال میں بہت مجاہدہ اور سخت
 احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اچانک آپ کو جذبہ ہوا اور عقل جاتی رہی۔ پھر کسی خاصی وقت میں لوگوں نے
 پوچھا کہ وہ بندہ قتال کیا تھا۔ اور یہ مجدد حال کیا ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں جس قدر زیادہ عبادت کرتا تھا
 اسی قدر اد کرنی باقی رہتی تھی۔ ایک روز میں نے تفک کر اللہ کریم سے عرض کی کہ اے معبود لا ینال حل و علا شائک شعر

رسمیت کہ مالکان تحریر آزاد کنندہ پیر

یعنی اے مولا کریم یہ رسم ہے کہ ملکوں اور غلاموں کے مالک اپنے پڑھے غلاموں کو اپنی خدمت و مشقت سے
 آزاد فرما دیا کرتے ہیں۔ تو شہنشاہ ہے اور میں تیری بندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے آزاد فرما دے۔ تب
 میرے مولا کریم نے مجھے فرمایا کہ اے لقمان میں نے تجھ کو آزاد فرمایا۔ لہذا اب میں یہ ہوں جو دیکھ رہا ہے۔
 مگر غلبہ حال کے طور سے پہلے اسلام اور کفر کے درمیان تمیز نہ کرنا جس طرح اہل شرع کے نزدیک کفر ہے۔
 اسی طرح اہل حقیقت کے نزدیک بھی کفر ہے۔ اگر اہل شریعت اور اہل طریقت کے درمیان کچھ اختلاف ہے تو غلبہ
 حال کی صورت میں ہے جیسے کہ منصور علاج کو مغلوب الحال تھا۔ اہل شریعت نے اس کے متجاوز عن احمد
 اور گمراہ ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ لیکن اہل حقیقت نے نہیں دیا۔ ہاں۔ اہل حقیقت کے نزدیک بھی نقصان اسکی
 طرقت ضرور عائد ہوتا ہے۔ اور اہل حقیقت اس کو باطن سے شمار نہیں کرتے۔ الفرض غلبہ حال کے ظاہر ہونے
 سے پہلے صاحبان حال کی تقلید کرنا اور اس میں تمیز نہ کرنا قطعاً بے تمیزی ہے اور شریعت و حقیقت میں زندگی و کفر
 ہے۔ پھر اگر کسی صوفی نے غلبہ حال کی وجہ سے بے اعتدالانہ طور پر ہر قسم کی ظاہری تمیز کو چھوڑ دیا۔ دنیا کو ترک کر
 دیا تو یہ اس کی خدایطبی اور حق جوئی کا کمال ہے۔ جس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فعل دوسرے ظاہر پرستوں کے لئے
 فرض واجب یا ترک دنیا پر حجت ہوگا۔ دراصل زہد اور ترک دنیا سے مقصود تو یہ ہے کہ سالک اپنے دل سے
 ماسوائے اللہ کی محبت کے سب کچھ نکال دے۔ اور نفس سرکش کو زیر کر کے اس کے منہ میں تقویٰ کی لگام دیدے
 اگر یہ بابت دنیوی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے بھی حاصل ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ پھر دنیوی تعلقات کو منقطع کر کے
 منازل سلوک طے کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوگی۔ بلکہ اس سے بدرجہا بہتر اور زیادہ کمال یہ ہے کہ دنیوی تعلقات
 کو قائم رکھتے ہوئے معبود حقیقی کا قرب و وسال ڈھینڈا جائے جس میں رہبانیت کو دور کا بھی دخل نہ ہو۔

عند الضرورت یا غلبہ حال سے ترک دنیا میں بھی حقیقت و معرفت کا وہ راز پنہاں ہے جو روحانی زندگی کا جوہر ہے۔
 کہا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور دین کی ہر کامیابی کا راز صرف نفس کشی میں مضمر ہے۔ اس کے برخلاف آزاد
 مندی و خواہش اور حرص و ہوا ہی دنیا و دین میں ذیل و غوار کرتی ہے۔ مطالب و مقاصد دینی و دنیوی کے حصول میں
 روٹے اٹھاتی ہے۔ اور دنیا کو پریشانہوں اور غموں کا گھر بناتی ہے۔ کسی کا دل جس چیز یا ہستی کی طرف راغب ہو
 اور وہ اس رغبت کو دل میں جگہ دے لے تو اس میں ہی رغبت نامی و نامرادی کی بنیادیں ایںٹ ہے۔ کیونکہ محبوب
 محبوب چیز اور مطلوب ہستی نہیں ملتی یا مفارقت کرتی ہے۔ تو دل میں غم و اندھ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جو موجب
 کلفت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جس چیز کی آرزو ہو اور اس سے استغناء برتا جائے۔ تو دنیا میں
 غم و اندھ کا سامنا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے آگے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی
 پس جہاد بالنفس اور ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ بھوک لگنے پر کھانا نہ کھائے۔ پیاس لگنے پر پانی نہ پئے
 سردی لگنے پر کپڑا نہ پہنے اور نکاح کی خواہش پر نکاح کرنے سے پرہیز کرے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کئے
 جائیں اور ضرور کئے جائیں مگر ان کا لگاؤ تعلق الہی میں رکاوٹ نہ ہو۔ کیونکہ طالب بننے سے مطلوب اور
 محب بننے سے محبوب بننا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ راز ہے کہ درویش اس دنیا میں صبر و تحمل و تقاضا
 و شکر و تحمل و برداشت کے ساتھ زندگی گزارنے اور کسی خواہش کے پورا کرنے میں سرگردان و حیران نہیں ہو سکتا
 الغرض وہ شخص صوفی کہلانے کا مستحق اور درویشوں کے گروہ سے ہونے کا اہل نہیں جس نے کتاب اللہ
 پر غور و فحوص اور احادیث بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فہم و بصیرت سے کام نہ لیا ہو۔ صوفی مشرب علم و ارک
 صحبت سے ترک اور ان اہل اللہ و اصحاب علم کی موانست و محالست سے علیحدگی جن کو کتاب و سنت
 میں درک ہے ایک باریک سا نفسانی فریب ہے۔ کیونکہ جاہل صوفی اور تصوف کا منکر و نول مذہبی جوہر
 اور مشربی رہنما ہیں جنہوں نے حقیقت نفس سمجھنے کی کبھی گوشش نہیں کی۔ اور اگر وہ نفس کے اقسام و اعمال
 اور اس کے باریک ترین و سوائس و خطرات کا علم رکھتے تو یوں بے بسی و بے عنوائی کی زندگی بسر نہ کرتے
 یہ انکی خود اختیار غیور پرستیاں اور مجموعہ بدعات و منہیات قدیم اسلامی سلوک و طریقت سے انکی
 دوری کا باعث بنتیں۔

فقر اور فقیہ

آج مسلمانوں کا بھگدار تعلیمیافتہ، سنجیدہ اور حقیقت میں طبقہ پنج اکٹھا ہے۔ کہ نام نہاد، مکار اور فری پیروں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام اور ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ ان کا وجود اخلاق اور روحانیت کے دامن پر ایک بدنما دھبہ ہے۔ وہ تعبد و تشنل کے علمبردار اور ذمہ دار ہیں۔ ان کے سروں پر خدا کا نہیں بلکہ غیر خدا اور تشنل کا سایہ ہے۔ قومی ترقی اور برتری کے وہ دشمن ہیں۔ آزادی سے ان کو نفرت ہے۔ اپنوں سے بیزار اغیار سے ملاپ۔ اسلام سے بے تعلقی اور تشنل و کفر سے گہرا تعلق ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ الحب للہ و البغض للہ کی جگہ نفسانیت کی حب و بغض ہے۔ محبت الہی اور خوف خدا سے ان کے قلوب یکسر خالی ہیں۔ اور استبدادی طاقتوں سے ہر وقت وہ مرعوب ہیں۔ وہ فقر و تصوف اور جادہ و تقدس کا غاڑہ مل کر مسلمانوں کے ایمان و دولت پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اندیش حالات ضرورت سے کہ پتھر پیروں اور صحیح رہنماؤں کی تلاش کی جائے۔ تاکہ قوم کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ یہ آواز سے کیوں کے جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ عوام اٹال نے بزرگی اور دیشی اور ولایت کا مفہوم اپنی طرف سے الگ الگ گھڑ رکھا ہے۔ مثلاً کسی کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو کرامت دکھائے۔ کوئی اس کو دلی جانتا ہے۔ جو دنیا سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کرے۔ کوئی گفتگو رکاشفہ کو پسند کرتا ہے اور کوئی ولایت کا نشان لوگوں کی مراویں پوری ہونا رکھتا ہے۔ اس لئے فقر و فقیری اس مسئلہ میں سخت طعن نہیں ہیں۔ بلکہ فہم و عقل کی یہی کجروی اور گمراہی بھی مستحق لعن و طعن ہے جس نے مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر اغراض و مناسبات کی یافت اور حصول کے لئے صحیح و غلط کی پہچان سے دور جھپٹکا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ادھام و جہل کی تائیدی میں بزرگی کا تقدس کا نور کیونکر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جبکہ اس مسئلہ میں ہمارا معیار ہی غلط ہے۔ ان کو تو چاہئے تھا کہ وہ قرآن و حدیث کی ضیا پاشیوں میں کسی مرد خدا کی پاکیزہ حیات کا

اور اخلاق و روحانیت کی بندیل میں معرفت الہی کا طور پالنے کی سعی کرتے۔ کیونکہ ہر ارشاد حضرت خواجہ ابوالحسن نے فرمایا
 عَلِيهِ اَعْظَمُ الْعَلَامَاتِ فِي زَمَانِنَا شَيْءٌ اَنْ عَلِمَهُ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ وَ عَارَفَتْ يَنْطِقُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لَعَنَ اللّٰهُ
 علامات سے ہمارے زمانے میں دو چیزیں ہیں۔ وہ عالم باعمل جو اپنے علم کے ساتھ صحیح عمل بھی رکھتا ہو۔ اولاد و
 جو حقیقت کی بنا پر بات کرتا اور بولتا ہو، مگر یہ نہیں ہوا کیونکہ جن کو اپنی ہی بصارت و بصیرت جواب دے چکی ہو۔
 کیونکہ صحیح راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جبکہ لعن و طعن کا ذمہ دہ وہ بجائے اپنی غلط بین نگاہ انتخاب کے بغیر استثناء صحیح
 صلحا اور سچے فقراء عمل، فقراء جمال و پیران جبال کو دیکھ کر حقیقی فقراء کو مطعون کر لیتے ہیں۔ اور اپنی ہی غلطی سے جماعت
 کی جماعت پر زبان طعن کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہمیشہ صادق و کاذب دونوں ہی قسم کے لوگ ہوتے
 آئے ہیں۔ صادقین اپنے صدق کے ماتحت اور کاذبین اپنے کذب کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کوٹھڑ
 مَعَ الصِّدِّقِيْنَ پر عمل نہ کرتے ہوئے کسی مکار کے جال اور فریبی کے جال میں جا پھنسے تو کیا یہ صادقین کا نقص
 ہے۔ یا تلاشی کی حقیقت ناشناسی اور بیگانہ نظری کا جس کو وہ اپنی انتہائی تحقیق اور اپنا سب سے بڑا کمال سمجھتا ہے
 اس کا اپنی ہی فہم و عقل کی پستی اور کورزدگی نے اس کی خالص اسلامی ذہنیت، مستقیم نظر اور غیر منحرف دماغ پر قبضہ
 کر لیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ کہ آج اس کو تصویر کا ایک نسخہ دیکھتے ہوئے کوئی مقبول بزرگ نظر نہیں آتا
 اور اس پر سب سے زیادہ اندھیر گردی یہ ہے کہ ہماری قومی آدائیں اخبارات وغیرہ بھی وہ طریق تشہیر و اشاعت
 اختیار کر چکے ہیں۔ کہ ان کے نزدیک جاہل و ناقابل پیروں کی پردہ دری تو فرض اور جزو ایمان بن چکی ہے (اور فنی
 بھی چاہئے) مگر عوام کو حقیقت کی جانب متوجہ کرنے کی توفیق ان کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اور جن پر طعن کر رہے ہیں اصل حقیقت
 کے اغماض سے خود فہم و ادراک میں ان سے بدتر ہوئے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان کی بدعتیہ گی اس چیز سے
 مانع ہے کہ بزرگان دین سے لگاؤ کو جائز سمجھیں۔ یا ان کی نگاہ تفرقہ ساز و فتنہ پرداز کو کوئی برگزیدہ، سچا، متبع شریعت اور
 صحیح بزرگ نظر نہیں آتا۔ جس کی صداقت کا رنگ وہ بطالت پرستی کے مقابلہ میں پیش کر سکیں۔ کیا کوئی شخص اگر زید کو یہ
 کدے کہ تیرا کان کتا لے گیا ہے۔ تو اسکو کتے کے پیچھے دوڑنے کی بجائے پہلے اپنے کان کا ٹوٹ لینا زیادہ مناسب نہیں

حکایت

ایک بزرگ تبلیغ دین کے سلسلہ میں کہیں تشریف لے گئے، تو ایک شخص ان کی درویشی کا جائزہ لینے اور

پرکھنے کو رہے کی تار دل کا بنا ہوا ایک گورکھ دھندا ان کے سامنے لے آیا اور کہنے لگا۔ اگر آپ فقیر ہیں تو اس گورکھ دھندے کو کھیل دیجئے۔ فقیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمارے ہونے کا نہیں کیا اصل بات یہ ہے کہ مدعی کو اس کے دعوے میں تو پرکھا نہیں جاتا۔ اور اس کی درویشی کی کسوٹی سچھی جاتی ہے مٹے کاغذ۔ مال حرام کا حصول، پرانی عورتوں کی دستیابی، مغویہ عورتوں کی نشان دہی۔ اموال مسروقہ کی خبر دہندگی، درویشی کا اظہار گشتگی، اولاد کا نہ ہونا اور عملیات حسب و بغض کی کامرانی، تو بتائیے کہ یہ کام ایک باخدا درویش کی دعوت میں شامل ہیں۔ اگر ہیں تو کہاں تک اور اگر نہیں تو اس کام کے کر نیوالے بخوی، ربلی، پکھنڈی، جوگی، مکا، ہر وہ پتے ہو بھی رنگ و روپ اختیار کر سکیں گے وہ وہ ہوگا جس کے شبہ میں عوام فریب کھا جائیں۔ اور وہ رنگ صرف حق پرستوں کا رنگ ہے۔ کیونکہ ان ضروریات کے متمتع درویشوں کے بجائے نہ ایڈیٹران اخبار کے پاس جائیں اور نہ ہرودیوں کے پاس اس لئے کہ کوئی ایڈیٹر صاحب کسی سیاہ پوش سے مل کر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی موگل یا غیبی روح کا روپ دھار سکیں۔ مگر کسی مرد خدا کا روپ دھارنے سے وہ بھی قاصر رہتے ہیں۔ تو تپہ چلا کہ عوام الناس کو تحقیق میں مغالطہ لگتا ہے۔ اور اپنی مطلب برآری کے لئے ان کا نفس ان کو ہر ایسے شخص کے رو بروئے جاتا ہے جس کو وہ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے۔ کوئی جرائم پیشہ کاسرغنہ ہے جو اپنے افتائے جرم کے خوف سے درویشی وضع بنائے ہوئے ہے۔ یا کوئی کارسار کا ملازم ہے۔ جو مجرموں کی تلاش کے لئے اس رنگ میں آئے ہوئے ہے۔ کیونکہ ہر عیار و مکار، ہر فقیر صورت اور حقیر سیرت ان کو اپنے مطلب کے پیش نظر قلب زماں اور غوث دو رال ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ ہر زرد و چکیلی چیز کو سونا سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ باخدا اولوالعزم حضرات کی غلطی نہیں بلکہ ان کی، ہولانہ نگاہ کی اپنی غلطی ہے۔

تعریف | فقیر یہاں پر مختلف بزرگان عظام کی تحریرات سے فقر و فاقہ کی تعریف لکھتا ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ فقیر کون ہوتا ہے۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں۔ یا خود اولوالعزم فقراء کے نزدیک اس درجہ کا اہل کون ہے۔ اور فقیر کون کن صفات سے موصوف ہونا چاہئے۔ قرآن کریم اور احادیث نبی رؤف و رحیم کو مطالعہ فرمائیے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کریم جل شانہ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک برگزیدہ بزرگ اور دلی، صوفی اور پیروہ ہے، جو تبع شریعت ہو۔ جس کے اقوال اور افعال قرآنی معیار پر پورے اترتے ہوں

اور سکی تعلیمات اور تعلیمات قرآنی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ آمِنُوا بِاللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**۔ یعنی اے ایمان والو! اللہ سے اور دھونڈو اسکی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں لیا اس کی معرفت میں محنت و کوشش کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ آیت مذکورہ بالا میں کلمہ **آمِنُوا** کے متعلق قرآن و حدیث اور تقوا اللہ میں جہاد امر و نہی شامل ہیں۔ اور **ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** سے مراد بیعت یا پیر کامل ہے۔ اور **جَاهِدُوا** سے جہاد اور ریاضت و مجاہدہ نفس اور سبیلہ سے راہ معرفت الہی مراد ہے۔ یعنی پیر کامل سے بیعت کر کے بارشاد مرشد حصول معرفت الہی کے لئے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو جاؤ۔ تاکہ دیدار الہی سے جو فلاح ابدی ہے شرف ہو۔ پس جو شخص بیعت مرشد کا منکر ہے۔ وہ نص قطعی کا منکر ہے۔ اس حقیقت عظمیٰ کے ماتحت کسی عقیدہ مند غلام نے حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے فقیر کے معنی پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ فقیر کے نام میں چار شرف ہیں۔ جن کی اپنی توضیح و تاویل فقر کی صحیح ترجمانی کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے معنی بیان فرماتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔

فَاءَ الْفَقِيرِ فَنَاءِيهِ فِي ذَاتِهِ	وَفَرَاغِهِ مِنْ نَعْتِهِ وَصَفَاتِهِ
وَالْقَاتُ نُوَّةَ قَلْبِهِ بِحَبِيْبِهِ	وَقِيَامَهُ لِلَّهِ فِي مَرْضَاتِهِ
وَالْيَأْسُ يُوجُوَاتِيهِ وَخُفَاةُ	وَيَقُومُ بِالتَّقْوَى بِحَقِّ تَقَاتِهِ
وَالرَّاءُ رِقَّةَ قَلْبِهِ وَصَفَاتِهِ	وَرَجُوعَهُ لِلَّهِ عَنْ شَهَوَاتِهِ

ترجمہ یہ یعنی نائے فقیر سے مراد فنا فی اللہ ہو کر اپنی ذات و صفات سے فارغ ہو جانا ہے۔ اور قات فقیر سے مراد یاد الہی سے اپنے دل کو قوت دینا اور ہمیشہ اس کی رضا مندی پر قائم رہنا ہے۔ اور قی سے مراد یاس و ناامیدی سے دور رہ کر امید و رحمت الہی ہونا اور اس سے ڈرنے نہنا اور ایسی پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور تر سے مراد رقت قلب اور اس کی صفائی اور اپنی خواہشات سے منہ موڑ کر رجوع الی اللہ کرنا ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ فرماتے ہیں۔ **الْفَقْرُ عَدَمُ الْأَمْكَالِ وَالْخُرُوجُ عَنْ أَحْكَامِ الْعَصَفَاتِ**

یعنی فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اور صفات کے احکام سے نکل جائے۔ (یعنی اس میں ملک کی تمنا ہی باقی نہ رہے)

شیخ محسن فرماتے ہیں۔ الفقیر الذی من استفیض فی نفسه فی فقره تقرّباً الخ یعنی فقیر وہ ہے کہ اپنے نفس کو فقر میں خدا کے تقرب کیلئے صفات اور پسند کرے۔ اور اسکے اقسام و عبادات کو بزرگان دین کے ارشادات کے ماتحت پوں جانے کہ آدمی کا نفس ایک ایسی شے ہے جس کو تین حالتیں عارض ہوا کرتی ہیں۔ یعنی اگر اسکو عالم علوی کی جانب میلان ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں مزہ لیتا ہے۔ اور شریعت کے اتباع میں آرام و آسائش پاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور اگر عالم سفلی کی جانب مائل ہو کر شہوات و مستلذات، بیدردی دے دے بھی حصول انتقام اور کینہ کشی کی خواہش کر کے شریعت کی تابعداری سے کوسوں بھاگتا اور معائب کی خواہش کرتا ہے۔ تو اسکو نفس امارہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ روح کو ہمیشہ برائی میں مٹوٹ کر کے عصیان و طغیان کا حکم کرتا رہتا ہے۔ اور اگر کبھی عالم سفلی کی طرف مائل ہو کر شہوت و غضب میں آلودہ ہوتا ہو۔ اور کبھی عالم علوی کی جانب میلان میں لذت محسوس کرتا اور گناہوں کی عادت پر فقر و ملامت کر کے گذشتہ اعمال بد پر ندامت و پریشانی کا احساس رکھتا ہو۔ تو اسکو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ کہ ہر نفس خواہ نیک ہو یا بد قیامت کے دن اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہوگا۔ اگر نیک ہے۔ تو اس بات پر ملامت کرے گا۔ کہ افسوس تو نے اور زیادہ نیکی کیوں نہ کی۔ اور اپنے قیمتی اوقات کو کیوں رائیگاں گنویا۔ اگر بد ہے تو یوں ملامت کرے گا۔ کہ تو نے کیوں تقویٰ کو ترک کیا۔ اور کیل گراں بہا عمر کے موتیوں کو بد عملی کی خاک میں ملایا۔ دنیا میں تقویٰ سے نفرت کرنا اور عبادت الہی سے بے رغبت ہونا قیامت کے دن ذلیل و خوار کرے گا۔ بعض بزرگان دین نے کہا ہے کہ نفس لوامہ سے مقبول کے نفوس مراد ہیں۔ جو قیامت کے دن نفوس عامیہ کو توک تقویٰ پر ملامت کریں گے۔ اور بعض مفسرین نے تحت آیت لَا أَتَسْمِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا أُفْهِمُ يَا نَفْسُ اللّٰوَمَةُ لکھا ہے کہ ہر آدمی کے جسم میں تین نفس ہیں۔ ایک نفس مقدس جسے روح الہی کہتے ہیں۔ یہ نفس ہمیشہ ذکر الہی کے ساتھ مطمئن رہ کر خداوند عالم ہدایت کی بندگی میں مستغرق رہتی ہے۔ دوسرے نفس منطبعہ جو ہمیشہ بدن کی تدبیر میں لگاؤ رکھے اور مقتضیات شہوات و لذات کی بالطبع جوایاں ہو۔ اس لئے اس کو امارہ بھی کہتے ہیں تیسرے نفس ناطقہ

جو ظاہری اور باطنی جو اس سے علم و ادراک کو جمع کر کے روح کے آگے پیش کیا کرتی ہے۔ اور اسکو نفس ملہمہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کا تعلق ان انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رکائین و اصفیاء و اصیلین سے ہے۔ جو خدا کے ذکر و محبت میں مطمئن رہتے۔ اور دسواں و خطرات کی کشاکش سے غمگینی پاجاتے ہیں۔ اور نفس ملہمہ ہر لمحے مومنین اور نیکو کاروں سے متعلق ہے۔ اور نفس لوامہ ان تائب گنہگاروں اور نادم تقییر داروں کا نفس ہے جو ذرا سی لغزش سرزد ہوئے پر بھی اپنے آپ کو شدید ملامت کر کے ہمیشہ کے لئے اس فعل بد سے توبہ کر جاتے ہیں۔ اور نفس امارہ کفار و فجار اور شرکین نامہجار کا نفس ہے۔ جو ہر لحظہ معصیت کا طالب اور فسق و فجور پر غالب رہتا ہے۔

حضرت اعظمیؒ فرماتے ہیں الفقیر هو الفاقد الاشیا۔ یعنی فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی شے نہ ہو۔

شیخ ابو جعفر احمد بن حمدانؒ فرماتے ہیں الفقیر من انقطع الی اللہ علی الحقیقۃ ان لا یورد علیہ ما یشغلہ عندہ۔ یعنی فقیر وہ ہے کہ اس پر وہ باتیں نہ آئیں جو اس کو خدا کے ہاں سے روک دیں۔

حضرت ابوبکر بن ابی سعدانؒ فرماتے ہیں الفقیر هو الفاقد الطریقین الاسباب فقد السبب و ارجب لہ اسم الفقیر و مستعمل لہ الطریقین الی السبب۔ یعنی فقیر وہ ہے جو اسباب سے محال ہے۔ سبب سے گزر رہا فقر کے نام کا موجب ہے۔ پھر اس کو سبب سے سبب کی جانب راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت منظر کرمانشاہیؒ فرماتے ہیں۔ فقیر وہ ہے کہ خدا کی طرف سے اسکی کوئی حاجت نہ ہو۔ کیونکہ اس کی تمام حاجت وہ خود ہی ہے اور بس۔

عبد اللہ بلایانؒ فرماتے ہیں۔ کہ فقیر وہ ہے جو کسی سے رنجیدہ نہ ہو۔ کیونکہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ ابو عبد اللہ ترمذیؒ فرماتے ہیں الفقیر الذی لمن لم یکن لہ وسیلۃ الیہ غیر یعنی فقیر وہ ہے جس کا وسیلہ خدا کی طرف اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔

حضرت مقرر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ الفقیر الصادق الذی لا یمتک کل شیء ولا یمتک لہ شیء سچا فقیر وہ ہے کہ کسی شے کا مالک نہ ہو اور اس کا کوئی مالک و وارث نہ ہو۔

حضرت عبد اللہ دیوبندیؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ خدا و اس پر سلام بھیجے اور فقراء ہی دین و دنیا کے بادشاہ ہیں جو خوشی کی جانب جلدی دوڑ گئے ہیں۔

حضرت ابو منصور معتز فرماتے ہیں الفقیر عزیز یعنی فقیر معزز و غالب ہوتا ہے۔
 حضرت شیخ گورگانی فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو کپڑے کو درست پوند لگا سکے۔ یعنی فقر کے لئے نہ زینت کیلئے
 اگر اسے سیا جائے تو سیدھا ہی سمجھا جائے (۲) اچھی بات کہے اور نہ یعنی حال سے سنے نہ خودی سے۔ اور حق و سچی
 سے اس میں تصرف کرے، نہ خوش طبعی سے (۳) سیدھا پاؤں زمین پر رکھے یعنی وجد کے ساتھ زمین پر مارے
 نہ لہو کے ساتھ۔

حضرت عبداللہ مختار فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری اعمال و اقوال شریعت کے مطابق ہوں
 اور باطن میں ایسا ہو کہ اس میں غیر کی بونہ پائی جائے۔
 حضرت خواجہ محمد پارسیا فرماتے ہیں کہ فقیر شرع کی پابندی سے فقیر ہوتا ہے۔ اس کے کھانے میں اوسط درجہ کی محافظت
 ہوتی ہے۔ وہ دو عشاؤں کے درمیان سوتا نہیں۔ اور صبح اس قدر چلے اٹھتا ہے کہ اس پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی
 توجہ سے اپنی طرف ہونا اور خطرات کی نفی کرنا اور فضول باتوں سے سکوت کرنا اور اس کا شیوہ ہوتا ہے +
 حضرت جنید فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ اگر کبھی نظر کرم فرماوے تو بچپوں کو پہلے سے ملاوے۔ ان
 برت عین من الکرہ الحقت بالاحقین بالسا بقین۔ یعنی اگر کرم کی نظر ظاہر ہو جائے تو بالوں کو
 مقبول کے ساتھ دیکھوں کو آگے جانے والوں کے ساتھ ملاوے۔

شیخ سعد الدین کاشغری فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں
 اس سے وہ مرزد نہ ہو۔ اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا۔ اس میں نہ پایا جائے اور صفات
 نبویہ سے موصوفات ہونے کے سبب حق سبحانہ تعالیٰ کے تصرف کا مظہر بن جائے اور خدائی تصرف سے
 مستعد لوگوں کے باطن میں تصرف کرے اور اپنے آپ سے پورے طور پر خالی ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کے مقصود
 کے لئے کھڑا ہو جائے۔

حضرت عین القضاۃ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو علوم ظاہری و باطنی سے بے بہرہ نہ ہو۔ جاہل اور
 بے علم فقیر ہر حالت میں شیطان کا قائل ہوتا ہے۔ اور اس سے ہر لحظہ خلاف شریعت حکم پہنچنے کا
 امکان رہتا ہے۔

شیخ محمد الدین بغدادی فرماتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کو سوائے متابعت حبیب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پسند نہ آئے۔ اور جس فقیر کو حضور علیہ السلام کی متابعت بڑھکر ہے وہ درجہ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت اسی محمد ہتھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ فقیر وہ ہے جس کو دنیا اور اپنے نفس کی لذت سے کچھ بھی میلان نہ ہو۔ اور وہ چیز جو نفس کے مزہ کے متعلق ہے اس کی زبان سے بصورت طلب و تمنا نہ نکلتی۔ نہ بند سے پیار نہ رکھے اور دوائی پر دفعیہ مرض کے متعلق شافی ہونے کا گمان نہ کرے۔

شیخ ابوالحسن شاذلیؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس میں یہ پیار و صفت پائے جائیں۔ چھوٹوں پر رحم و ہمدردی کی تعظیم، نفس سے انصاف چاہنا اور اپنے لئے انصاف کو چھوڑ دینا۔ جس فقیر میں نہ ہلودہ مٹی ہے۔ فقیر مولف کتاب ہذا ابوالفیض قلندر علی سہروردی کہتا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو اپنی توجہ و تفرق سے حصہ میں تو مطمئن رکھے اور غیبت میں نقد نفس سے محفوظ کرے۔ اپنے اخلاق و اسباق سے ارادہ و تمنا کی ایسی تربیت کرے کہ اس کے باطن کو اپنی توجہ سے مشرف اور اپنے نور و شرف سے منور بنا دے۔ اور اگر غیبت سے قبل لوح محفوظ سے اس کی ارادت اور بیعت کا ثبوت نہ پائے تو اس کو یہ کم کرخصت دیدے کہ میرے پاس کوئی خدمت کا وظیفہ نہیں رہا۔ جس پر تم قیام کر سکو۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بے جا نہ ہو گا۔ کہ ترقی و رویش میں چار قسم پر کام کرتی ہے:-

اول الثانی | نیز سایہ شیخ کے مرید کا حاضر ہو کر توجہ پیر کے ساتھ ہر دوسرے سے محفوظ رہنا۔ اور اس کا متنازعہ اثر انداز ہونا جیسے مکان کا سایہ۔ یہ الثانی کہلاتی ہے۔ یعنی بیت کے بعد ارادہ مند شیخ کے سایہ میں اس طرح معنوں و محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص مسقف پختہ مکان میں دھوپ آندھی برسات و دیگر حوادث سے حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس کو شیخ کامل کی اس توجہ کی برکت سے فتنہ نفسانیہ و دوسرے شیطانیہ کا ڈر نہیں رہتا۔

دوئم اتحادی | وہ ہے کہ شیخ اور ارادہ مند کی مجلس متحد ہو۔ ایک مقام معین پر شیخ توجہ دینے کے لئے اور مرید توجہ لینے کے لئے آمادہ ہو۔ دونوں کا خیال اور ارادہ ایک ہو۔ جیسے چکڑہ اور چکڑی نر و مادہ جن کے لئے مشہور ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے لئے جفت نہیں ہوتے۔ بلکہ

ایک دوسرے کے سامنے صرت مستعد خیال ہو کر اس نیت پر بیٹھ جاتے ہیں تو مادہ صرت خیال ہی سے بوجھل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مرید بھی شیخ کی اس توجہ سے حصہ معرفت پالیتا ہے۔ کسی ہندو صوفی کا قول ہے۔ شعر ریت پر پست پریم کس چکوا کرے دھیان یعنی ہو کے سنگدے تب پاوے مہکوان

وہ یہ ہے کہ شیخ اور ارادتمند میں کوئی ہری طور پر ہزاروں کوس کی مسافت ہو مگر مرید کے مجاہدے سے **سوکھ الصالی** اور شیخ کی مہربانی سے فیض انسان باطنی ارادتمند کو ہر لحظہ متصل طور پر ایسے پہنچتا رہتا ہے۔ جیسے دریا کا پانی کھیتی کو بغیر انقطاع کے ملتا رہتا ہے۔ اور وہ سرسبز و شاداب ہوتی رہتی ہے۔ یعنی دریا کہیں ہوتا ہے اور کھیتی کہیں۔ مگر پانی کے مسلسل پہنچنے سے کھیتی کی سیرابی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

وہ یہ ہے کہ فیضان معرفت ارادتمند پر اس طرح جلوہ گرہ ہوتا ہے جیسے سورج آسمان پر **چہارم انعکاسی** ہوا اور دھوپ زمین کے پانی پر پڑے اور اس کا عکس مکان کے اندر پایا جائے۔ یہ اکثر اوقات اس وقت ہوتی ہے۔ جب مرید براہ راست انوار و تجلیات الہیہ کے بے حجابانہ پانے کے لئے بقیار ہو جسکی بہترین مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں جب دیدار بے حجابانہ کی تمنا کی تو حکم ہوا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنے کے لئے میرے اور اپنے درمیان پہاڑ کو ٹیل گاہ بنا لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تجلی الہی پہاڑ سے انعکاسی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی۔

ولایت اور ولی

قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اعمال صالح اور کاروبار سیئہ کے لحاظ سے دو بالکل مخالف و متضاد گروہ دنیا میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور کتاب اللہ نے مخالفت ناموں سے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے ایک کا نام اولیاء اللہ دوسری کا نام اولیاء الشیطان ہے۔

قرآن کریم میں ۳۲ سے زیادہ مقامات پر ایک ایسی جماعت کا تذکرہ ہے جس نے اپنے دلوں کو حق کے قبول کے لئے مستعد کر لیا ہے۔ اور اپنی تمام قوتوں اور جذبول سے اللہ کریم اور اسکی رضا و صداقت کو چاہنے والی ہے۔ اس لئے اللہ نے اس کو اپنا دوست کہہ کر پکارا ہے اور اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ جیسا کہ اللہ وُلیُّ الْمُؤْمِنِینَ کا ارشاد ہے چونکہ مدعیان باطل اور اولیاء الشیطان کو بھی مقام دنیا میں دعویٰ ولایت کی جرأت ہو سکتی تھی۔ اس لئے اس جماعت اولیاء اللہ کے لئے ایک شرط لگا دی گئی اور وہ اس لئے نہیں کہ موت کو پکار کر اپنی محبت الہی کا ثبوت دیں یا موت کو پکارنا ان کی ولایت کی شہادت ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ مطلوب کے حصول کے لئے موت کی تمنا کرنا ایک انتہائی جذبہ طلب و محبت ہے۔ تاکہ سچے اور تجھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ لہذا فرمایا۔ قُلْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِیَاءُ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمُوتُوا الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ط اے میرے محبوب یہودیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم کو کس بات کا دعویٰ ہے۔ کہ تمام لوگوں میں سے صرف تم ہی اللہ کے ولی اور دوست ہو تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ خدا کی راہ میں موت کی آرزو کرو اور اگر تم سچے ہو گے تو ضرور ایسا ہی کرو گے۔ اگے فرمایا۔ وَلَا یَتَمَتَّوْنَہٗ اَبَدًا اِلَیْمَا تَدَّ مَتَّ اَبَدًا لَّہُمْ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ بِاَلْظَّالِمِیْنَ ط اور ہم گنہگار نہیں کریں گے وہ بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اور اللہ ایسے بد عہد دل اور ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے دوستوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں جان دینے اور زندگی اور اسکی لذتوں سے دست بردار ہو جانے کی دعوت

دی جاتی ہے، تو وہ لبتیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہیں، گویا بھوکوں کو غذا اور پیاسوں کو پانی کی پکار سنائی دی۔ پر جو جھوٹے ہیں اور اللہ کی ولایت سے محروم۔ وہ اس تمنا و عمل سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی مہر ہے جو انہوں نے اپنے آپ پر خود لگا دی ہے۔

پس فرمایا کہ خدا کے دوست اور ولی وہ ہیں۔ جو اس کے لئے اور اس کے کلمہ حق کے لئے خون نہانے، جان دینے اور اپنے آپ کو ٹھٹھک مشقتوں میں ڈالنے اور زندگی کے عیش و آرام سے محروم ہونے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

پھر ان کے مقابلہ میں ایک دوسری جماعت بھی ہے۔ جو اپنے خواص و اعمال میں قطعاً اسکی ضد ہے قرآن کریم نے اسے اولیاء الشیطن سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام قوتیں جو تعلق الہی اور رشتہ حق و صداقت کی مخالفت میں ہیں اور ابلیس کی اطاعت میں کام آنے والی ہیں وہ سب شیطانی کہلاتی ہیں۔

پس جو لوگ راہ حق و عدل سے ہٹ کر اعمال باطلہ کی تاریکی میں گم ہو گئے ہیں اور اللہ کریم جل و علا شانہ کا رشتہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ وہ خواہ کسی حال اور کسی شکل میں ہوں درحقیقت شیطان کے ولی، اس کے پرستار اور اسکی بادشاہت کے غلام ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: **إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ** یعنی ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ولی بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہیں۔

پس ایک طرف اولیاء اللہ ہیں اور دوسری طرف اولیاء الشیطن۔ گویا ایک جماعت اپنے تئیں اللہ کی راہ میں قربان کر نیوالی ہے، اور دوسری شیطان کی اطاعت میں جنگ و جدال کرنے والی۔ جو کامیابی اور فلاح سے دور اور ہر میدانِ عمل میں گھٹاٹے کی مستحق ہے۔

ان دونوں جماعتوں میں ایک بڑا فرق اور حقیقی فرق یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ ایسے عہد میں پیدا ہوتے ہیں جب کہ حق اور پکائی، ممدود اور باطل و فساد عام ہوتا ہے اور مگر ابی کی تاریکی اس طرح پھیل جاتی ہے کہ کوئی گوشہ منور نہیں رہتا، پھر ان پاکبازوں کے لئے خدا کا ہاتھ چمکتا ہے جو تاریکیوں سے نکال کر نور کے میدان میں لے جاتا ہے۔ مگر اولیاء الشیطن پہلے سعادت و ہدایت کی وادیوں میں سفر کرتے ہیں۔ بعد کو شیطان انہیں سعادت و ہدایت سے نکال کر شقاوت و ہلاکت کے جنگل میں دھکیل دیتا ہے، جہاں وہ ٹھٹھکتے ہیں اور ان

کے قلوب فاسیہ میں یہ گمان پیدا کر دیتا ہے کہ تم ہی حق و صداقت پر ہو، اور صراطِ مستقیم تمہارے ہی سامنے ہے یہاں سے واضح ہو گیا کہ حق اور باطل، نور اور ظلمت، کفر اور ایمان کی حقیقت تب ہی سمجھ میں آئے گی۔ جب راہ نمائی کے لئے خدا کا ہاتھ چمکے اور اپنے ستلاشی کی نگاہ کو منور کر کے اسے اپنا دلی بنائے۔ بغیر اسکی رحمت اور انکشاف کے اس حقیقت معرفت الہیہ کو پانا محال بلکہ مشکل ترین عمل ہے۔ جن کو اس نے ظلمتوں سے نکال کر نور میں لانا پانا ان پر اپنے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب قرآن کریم کا راز کھول دیا۔ جس نے اس نورِ بین کی معرفت حاصل کر لی اور اسکی غلامی کا قلاوہ گلے میں ڈال لیا۔ وہی ولی اللہ بنا اور جس نے اس نور اس رحمت اسس پر ایت اس سعادت سے منہ موڑا، وہ ولی شیطانی اور گنہگار ہو۔

کیونکہ اس جہانِ عمل میں معرفت الہی کی تمام راہیں تمام تعلیمیں اور تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام تک کھلے تھے، اور اب صرف ایک ہی شاہراہ اور ایک ہی بڑا دروازہ ایک ہی معرفت الہی کی صراطِ مستقیم ہے جو مدنیہ طیبہ سے ہو کر عرشِ عظم پر جاتی ہے اس کے بغیر راز الہی کا پانا محال اور دہرا الہی تک رسائی نامکن ہے۔ جس نے پایا، اسی راہ سے پایا۔ اور جس نے پانا ہے اسی راہ سے پانا ہے۔ اس کے بغیر راز و نیاز کا دعویٰ ایک کھلی بطلان اور اس کے اتباع کے علاوہ ولایت کا مدعی ہو نامرغ ہلاکت ہے۔ کیونکہ بندہ اطاعت رسالت و اتباع شریعت اور ترک بدعت کے بغیر تقرب الی اللہ کی منزل میں کوئی حیثیت پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ گوئی نہ بعض وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے بغیر کسی فطری اور قدرتی مجبوری کے احراف شریعت اور استخفاف سنت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ اور اپنی نفسانی خامیوں پر ان الفاظ سے پردہ پوشی کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ قانون شریعت اور طریقت و ولایت اور چیز ہے۔ مگر ان کا یہ نظریہ اندر انکشاف و اجتماع قطعاً غلط ہے۔ اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ دراصل شریعت اور طریقت، حقیقت اور معرفت کے الفاظ کس مفہوم پر وضع کیے گئے ہیں۔ اور یہ اپنے معانی کے لحاظ سے کس کس محل پر وارد ہوتے ہیں۔ اور کن کن مطالب کو ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھ سکتے تو اس فریبِ نفس میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور اگر عام فہم الفاظ میں ان کی کیفیت کو سمجھنے کی تکلیف کرتے تو بہت جلد سمجھ میں آ سکتی جس پر کسی زیادہ دماغ سوزی کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی۔ مثلاً شریعت کسی شے کے وجود میں آنے کو کہتے ہیں اور اس کا طریق استعمال طریقت کہلاتا ہے۔ اس طریق استعمال کے بعد اس سے اس کی غرض کے ماتحت نفع

منا حقیقت ہے۔ اور اس نفع کا نتیجہ جو انسانی ضرورت کیلئے پیدا ہوتا ہے وہ اسکی معرفت ہوگی۔ اب جو شخص ایک شے کی پیدائش ہی کا قائل نہیں۔ وہ اسکی معرفت کیلئے کیوں میدان سعی میں قدم رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک کرسی یا میز کو لینے کے لئے اس کا عام لکڑی کی حالت سے کرسی کی شکل میں آنا اور ایک خاص ضرورت کے ماتحت آنا شریعت کمال ہے گا۔ پھر اس کو یہ سمجھنا کہ اس کا طریق استعمال کیا ہے اور کس غرض کے لئے بنائی گئی ہے یہ طرفیت ہے۔ پھر اس پر مہیہ کو اپنا کام کرنا بحقیقت ہے اور اس کام کے بعد کام کا انجام اور راحت و آرام پانا اور ایک آخری نتیجے پر پہنچ جانا یہ معرفت ہے۔ ایک انسان جب باختم کرسی کی ساخت ہی کا قائل نہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر راحت و آرام اور سرد و عیش کا متمنی ضرور ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص عمر بھر مدرسے سے بھاگا رہے اور لوگوں کی ایم۔ اے کی ڈگریاں دیکھ کر اپنے لئے ڈگری کی تمنا کرے۔ اس خیال است و محال است و حقوں حریف کیفیت ان تشبیہات سے معلوم کیجئے کہ شریعت اتباع ہے۔ اور طریقت انقطاع۔ حقیقت اطلاق اور معرفت متاع۔ یا شریعت بندگی ہے اور طریقت ترک خودی حقیقت وصال اور معرفت کمال۔ یا شریعت فرمانبرداری ہے اور طریقت غیرے بیزاری حقیقت دوست سے بر خورداری اور معرفت اپنے آپ سے ہشیاری۔ یا شریعت عنا ہے اور طریقت فنا۔ حقیقت بقا اور معرفت فنا۔ یا شریعت بشیر اور طریقت بنبر۔ حقیقت مسکے اور معرفت روشن خلاص ہے۔ پھر وہ انسان جو مہرے سے دودھ ہی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اس گھی سے کہاں تک واسطہ ہو سکتا ہے۔ گویا شریعت ہی ایک وہ پتھر ہے جس نے ہستی باری تعالیٰ کا سبق دیا ہے۔ اور اسکی تلاش اور جستجو کے اصول و قواعد سمجھائے ہیں۔ مخلوق پرستی سے نکال کر مورتی پوجا اور نفس پرستی چھڑا کر بھیکے ہوئے سالوں کو ان کے خدائی و ممالک سے شناسا ہونے کی دعوت دی ہے۔ گویا توحید الہی کی اصل و اساس ہی شریعت ہے طریقت اس شریعت کے فروغ و اصولی عمل کرنے اور چلنے کا نام ہے۔ یعنی بغیر شریعت کسی شے کی ظاہری صورت کے اس کی حقیقت کا مدعی ہونا۔ بے بنیاد اور لایعنی عقیدہ ہوگا۔ شریعت پر چل کر اور طریقت حاصل کر کے حقیقت پر پہنچ سکے گا۔ جب شریعت کے اصولوں کو اپنا کر اور طریقت کو اختیار کر کے تلاش حق میں متحسّس نہ ہوگا وہ اس کی حقیقت پر کیونکر پہنچ جائیگا۔ اور کس طرح حقیقت کے مقام کو پا کر اس کی پہچان کرے گا۔ جس کی اس کو تلاش تھی۔ اور کیسے وہ عارف باللہ یا معرفت یافتہ کھلائے گا۔ گویا شریعت نے جس نظریہ کو اس کے سامنے پیش کیا تھا، طریقت

پہلے قدم اٹھا کر حقیقت سے واقف ہوتا ہوا مطلوب کی معرفت پر اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اگر کوئی مدعی کاذب معرفت الہی کا تو دعویٰ بیدار ہے اور شریعت غرا کا منکر تو وہ اپنے دعویٰ فقر و محبت میں بھوٹا ہے۔ ایسے لوگ خود نامرد و مردوں کے ماہرن ہوتے ہیں اور عوام کو یہ کہہ کر فریب دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ غیر شرع تھے، نماز کے پابند تھے، روزہ نہ رکھا کرتے تھے، تکلفات شرعیہ سے بے نیاز تھے۔ ہم بھی ان ہی کے متبع ہیں۔ اس سے ہم پابند شرع نہیں۔ حالانکہ یہ محض فریب نفس اور بے کجی کی گفتگو ہوتی ہے۔ کسی کے غلبہ حال کی کیفیتوں کا ایک نفس پرست جو غلبہ حال سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا اپنے واسطے اور اپنی نفسانی شرائط کے واسطے دلیل نہیں لاسکتا۔ وہ وہ لوگ ہیں جنکو شریعت نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اور سوائے مغلوب الحال بزرگوں کے کوئی شخص اتباع شریعت سے انکار کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اور نہ خلاف شرع جاکر اپنی طرفیت سے اپنے آپ کو شمار کر سکتا ہے۔ یہاں شریعت اور طرفیت کے فرق پر اسی نظریے کے ماتحت ایک نظم ملاحظہ ہو۔ جو لسان العصر حضرت اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے:-

نظم شریعت اور طرفیت کیا ہے؟

شریعت وضو ہے، طرفیت نماز	سُود ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز
طرفیت عبادت کی تکمیل ہے	طرفیت شریعت کی تکمیل ہے
کہ معنی سے کر دے تجھے متصل	شریعت بحکم و طرفیت بدل
طرفیت میں رفتار راہ خدا	شریعت میں آثار راہ خدا
وہ ہے مروج دریا، یہ دریا میں کھٹ	طرفیت شریعت سے ہے صفت بے صفت
طرفیت میں فطرت کا ظاہر ہے نور	شریعت سے ہے ظلمت کفر دور
طرفیت میں حسب مذاق انکشاف	شریعت کرے گی بصیرت کو صاف
طرفیت کا اک خاص مضمون ہے	شریعت تو اک عام قانون ہے

شریعت میں لازم اطاعت ہوئی
 شریعت تو ہے دیدہ نور میں
 شریعت ہے اک شمع محفل فروز
 شریعت ہے رہبر سپر ہڈے
 شریعت ہے جان اور طریقت نشاط
 شریعت غذا ہے طریقت دوا
 شریعت عبادت ہے اللہ کی
 شریعت کی خدمت کا سب سے لگاؤ
 شریعت میں ہے نار و جنت کا رنگ
 شریعت کتابوں کی ہے محتمل
 شریعت طریقت میں تو کیوں الجھ
 سخن سنیاں گو ہوں میری درست
 طریقت بجز خدمت خلق نیست
 محال است سعدی کہ راہ صفا
 نہ ہو اہل اس کا تو کیا اس کی قدر
 شریعت میں دین اور ایمان ہے
 عبادت سے عزت شریعت میں ہے
 شریعت میں تائید ضابطہ نفوس
 طریقت قدم ہے شریعت ہے راہ
 شریعت در محفل مصطفیٰ
 شریعت میں ہے قبل و قال حبیب

طریقت میں شرط ارادت ہوئی
 طریقت بنی روح کی دور میں
 طریقت ہے اک شعلہ دہم سوز
 طریقت کا رخ سوئے حب خدا
 شریعت ہے منزل طریقت رباط
 شریعت چمن ہے طریقت ہوا
 طریقت محبت ہے اللہ کی
 طریقت کی لذت پئے من یشاء
 طریقت میں ہے وصل و فرقت کا رنگ
 طریقت میں ہے دریں الواح دل
 وہ قرآن ہے اور یہ اسکی سمجھ
 مگر قول سعدی نہایت ہے چست
 بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست
 تو آں رنت جز بر پئے مصطفیٰ
 خدا ہی کی مرضی سے ہے شرح صدر
 طریقت میں تسکیں اور ایقان ہے
 عبادت کی لذت طریقت میں ہے
 طریقت میں ذوق عمل با خلوص
 شریعت زباں ہے طریقت نگاہ
 طریقت عروج دل مصطفیٰ
 طریقت میں محو جمال حبیب

شریعت میں ارشادِ عہدِ الست طریقت میں ہے یادِ عہدِ الست

شریعت شک ہے، طریقت زبان

کہ معنی کی لذت چکھے تیری جاں

اس اصول کے خلاف ایک مدعی ولایت ولی تو کیا منکرِ احکام شریعت ہوتے ہوئے پکا مومن بھی نہیں رہ سکتا۔ العیاذ باللہ۔ وہ موٹے موٹے اصول جو ایک مومن کے لئے ولی بننے کے واسطے مجید ضروری ہیں اور نورانی صداقت و ربانی ہدایت کے ساتھ اہل مجاہدہ و محاسبہ و اولوالعزم لوگوں نے بیان فرمائے ہیں یہ ہیں اصول :- اول تمتی ولایت کو چاہئے کہ کبھی خدا کی قسم نہ کھائے، جھوٹا ہو یا سچا، خواہ عمداً ہو یا سہواً کیونکہ اہل طریقت نے نکاہا ہے کہ جب وہ ترکِ قسم پر اپنے نفس کو مضبوط کر دے گا اور زبان اس کی عادی ہو جائے گی تو یہ عادت اس کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ کہ قسم کو وہ بالکل عمداً و سہواً ترک کر دے گا۔ جب وہ اس خصلت کا عادی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار سے ایک نور کا دروازہ اس پر کھول دیگا۔ اور اس کے درجہ میں بندی۔ اس کے مستندین قوت اس کے عزم میں استقلال، اس کے صبر میں تعریف، اس کی عزت و تکریم میں وسعت پیدا ہوگی۔ پھر عامل اس کا نفع اپنے اندر محسوس کرے گا۔ جو اس کو دیکھ کر اس سے ہیبت کھائے گا اور عزت کرے گا۔

دوئم :- دروغ بانی اور کذب بیانی یعنی جھوٹ بولنے سے قصداً و سہواً کنارہ کش رہے۔ اس لئے کہ جب وہ اس پر قائم ہو جائے گا اور اپنے نفس کو محکم و پختہ کر لے گا تو اس کی زبان حقیقہ گوئی و راست بازی کی عادی ہو جائے گی یعنی اس سے سچ کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے انشراح صدر فرمائے گا۔ اور اس کے علم و سینہ کو متعفن کر دے گا۔ پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا جھوٹ سے آشتا ہی نہیں۔ سچائی اس کے رگ و پے میں ایسی سرایت کر جائے گی کہ جب کسی دوسرے سے بھی جھوٹ سنے گا تو اس پر اظہارِ نفرت کرے گا اور عیب دیکھے گا۔ اور اپنے دل میں اس کی اس بد عادت کے دور ہونے کی دعا کرے گا۔

سوم :- وعدہ کے پورا کرنے کی عادت رکھے اور وعدہ خلافی سے پرہیز اور احتراز کرے۔ اس عادت کے پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ عام طور پر کسی سے وعدہ کرنا ہی نہ چھوڑ دے۔ کیونکہ یہ بات اس کے حق میں

وعدہ خلافی سے بہتر رہے گی۔ وعدہ خلافی جھوٹ ہے اور جب انسان جھوٹ سے بچتا ہے تو اس پر سخاوت و
 چاکا دروازہ کھل جاتا ہے اور راست باز لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔
 چہارم۔ مخلوقات میں سے کسی ذی روح پر انسان ہویا حیوان لعنت نہ کرے اور کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ اس لئے کہ
 لعنت سے باز رہنا اور ایذا رسانی سے بچنا اصفیاء اور صدیقیوں کے اخلاق میں سے ہے۔ لعنت سے اجتناب
 کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے۔ خلق کے فتنہ و شر سے محفوظ
 کرتا ہے اور اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔

پانچم۔ حقوق میں سے کسی پر پردہ عائد نہ کرے، اگرچہ کسی نے اس پر تسلیم ہی کیا ہو۔ ظالم سے اپنی زبان کے ساتھ قطع
 صلہ کرنا اور اپنے فضل کے ساتھ اس سے بدلہ لینا اس کی بلندی مرتبہ سے بہت دور ہے۔ کیونکہ اس کو خدا
 کے لئے برداشت کرنا چاہئے۔ یہ خصلت، عامل کو بلندی درجات بخشی اور آخرت میں بزرگ بناتی ہے قریب
 و بعید میں عزت پاتا ہے اور سو فیول کے نزدیک قابل تحمیم و تکریم ہوتا ہے۔

ششم۔ اہل قبلہ میں سے کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ نہ دے۔ جب تک کہ اس کا شرک و کفر و نفاق اس کے نزدیک
 مسلم و یقینی نہ ہو۔ یہ بات رحمت کے قریب رہ رہیں بلند اور اللہ تعالیٰ کے علم میں دخل دینے سے بہت
 دور ہے۔ کیونکہ کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ دینا گویا خدا کے علم میں دخل دینا ہے۔ جو عوسن کی شان سے بعید اور اسلام کے
 منافی ہے۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی ناز و نگی سے بچنا اور اس کی رضامندی کے قریب کرنا ہے۔

ہفتم۔ سخاوری و باطنی گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرے اور الزہ سے اپنے اعضاء و جوارح کو محفوظ رکھے۔ کیوں کہ اعمال
 میں سے اس عمل کا ثواب جلدی ملتا ہے۔

ہشتم۔ اپنا ہر قسم کا چھوٹا بڑا بوجھ مخلوق میں سے کسی پر نہ رکھے اور نہ کسی کے ام سے کا عادی بنے۔ بلکہ اپنے بوجھ کو
 تمام مخلوقات سے لوٹائے۔ خواہ اس بوجھ کی اسکو حاجت ہو یا اس سے بے احتیاج ہو۔ کیونکہ یہ عابدوں کی
 عبادت کا متمم ہے۔ اور اسی بے نیازی کے سبب سے ان کی عزت ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا
 خوب لکھا ہے :-

پہنچ میدانی کہ ملک و باگد و غوغائے چھیت   مرغ سے سازد کہ جز حق بر در دیگر مراد

ترجمہ - شاعر کہتا ہے کہ کیا تو جانتا ہے کہ کتے کو بھیک مانگنے والے فقیر و گدا کو سے کیا عناد ہوتا ہے۔ کتا اس سے منع کرتا اور صہت سکھاتا ہے کہ سوائے خدا کے مخلوق کے دروازے پر نہ جا اور اپنی حاجت اسی بے نیاز سے مانگے۔ انسان اپنی قوت لایموت کے لئے بھی دوسروں کا دست نگر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کو تو نگری، استقامت پیشین اور اعتماد کی دولت سے دور ہٹا دیتا ہے۔ اور وہ دین و دنیا کے ہر میدان میں ذلیل و رسوا ٹھہرتا ہے۔
 نغم - اپنی طمع کو لوگوں سے قطع کر دے اور اپنے نفس کو اس چیز کی طمع میں نہ ڈالے۔ جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ عادت متغیر ہوگی، صحیح تو نگری، یقین مستحکم اور خالص توکل عطا کرتی ہے۔ گویا یہ زہد کے دروازوں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی سے پرہیزگاری حاصل اور طبعیت عبادت پر مائل ہوتی ہے۔

دھم - متواضع بنے، کیونکہ عابد کا عمل اسی سے محکم ہوتا ہے۔ مولا کریم اور اس کی مخلوق کے نزدیک عزت و رفعت کامل ہوتی ہے۔ متواضع شخص دنیا و آخرت کے امور میں سے جس امر کا ارادہ کرے گا، اس پر اس کو قدرت حاصل ہوگی۔ اس سے صاحبین کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اور یہی کمال تقویٰ کی کنجی ہے۔ تواضع کی تشریح اگلے باب اعمال و اشغال میں ذکر ہوگی۔

جب تک کسی شخص میں مندرجہ بالا خصائل نہ پائے جائیں، اس ذمت تک اس کو سند ولایت پر شکن سمجھنا ہی جائز نہیں اور جو ایسا نہ کرے گا، اپنے دعویٰ میں کاذب ہوگا۔ ایسے شخص کو کتاب اللہ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ تعریف جو کتاب اللہ نے دلی کی ہے وہ کیا ہے اور کس پر وہ صادق آسکتی ہے۔ کتاب اللہ میں ولایت کا مفہوم قرب کا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ولایت عامہ، دوسری ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ میں تمام مومن شریک ہیں۔ جیسے مولا کریم نے ارشاد فرمایا ہے: **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ جن کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال لیتا ہے۔ اور ولایت خاصہ صرف اہل سلوک کے خدا رسیدوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو علی صہبائی فرماتے ہیں۔ **وَجِيءَ عِبَادُكَ فَنَاءَ الْعَبْدِ فِي الْحَقِّ يَفَاقِيهِ نَأْوِيُّهُ هُوَ الْفَاقِي فِيهِ وَالْبَاقِي بِهِ** یعنی اس سے مقصود ہے بندہ کا خدا کی حقیقت میں فنا ہو جانا اور اسی کے ساتھ باقی رہنا۔ پس ولی اس کو کہتے ہیں جو فانی فی اللہ ہو اور باقی باللہ ہو۔

ابو علی جو ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **الْوَلِيُّ هُوَ الْفَاقِي مِنَ حَالِهِ وَالْبَاقِي فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ**

لَمْ يُكُنْ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ احْبَارٌ وَلَا مَعِ غَيْرِ اللَّهِ قَرَارٌ یعنی ولی وہ ہے جو اپنے حال سے فانی اور خدا کے شامہ میں باقی ہو۔ اس کو نہ اپنی طرف سے خبر دینا ممکن ہے اور نہ خدا کے سوا قرار ہے۔

حکایت

حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو فرمایا کہ کیا تو ولی اللہ بننا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی طرف خواہش نہ کہہ کیونکہ ان کی خواہش سے خدا کی طرف اعراض ہوگا رسالہ شیریں میں ہے کہ ولی وہ ہے جو خدا کی اطاعت اور عبادت کا والی ہو۔ اور اسکی عبادت اس سے بدول کسی گناہ کے متواتر جاری رہے۔ اور گناہ سے ایسا محفوظ ہو جیسے نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔

ابو عبد اللہ سالمی ج فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کی زبان میں نرمی ہو۔ حسن اخلاق، خندہ پیشانی اور نفس کا سخی ہو۔ اعراض کم کرے۔ جو شخص اس کے سامنے عذر کرے۔ اس کا عذر قبول کرے۔ تمام لوگوں پر خواہ نیک ہوں یا بدشعین ہو اور کسی کے احسان پر نظر نہ رکھتا ہو۔

کتاب کشف المحجوب میں حضرت زبدة الاولیاء، قدوة الاصفیاء، داتا گنج بخش علی ہویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ولی او ولایت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے نبوی برہان کو باقی کر دیا ہے۔ اور اولیاء اللہ اس کے اظہار کا سبب ہیں تاکہ خداوند عالم کی نشانیاں اور حضور ختمی مرتبت تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ظاہر ہوتی رہے۔ اور اولیاء اللہ کو خدا کی کائنات کا والی بنا دیا گیا ہے۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منجر و مجدد ہو جائیں۔ ان کے قدموں کی برکت سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور ان کے حال کی صفائی کی وجہ سے زمین سے روئیدگی اُگتی ہے۔ اور ان ہی کی پاک جوانیوں اور بلند بہتوں کا صدقہ مسلمان کا فردل پر چنگل میں فتح حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی تعداد چار ہزار ہے۔ جو ہر حال میں اپنے آپ اور مخلوق سے چھپے رہتے ہیں۔ اور ان میں جو لوگ اہل تصوف اور درگاہ الہی کے پیارے ہیں وہ تین سو ہیں۔ جن کو اختیار کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے چالیس ابدال سات ابراہ چار اوتاد تین سونقباء اور ایک قطب و غوث ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور کاموں میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج بھی ہوتے ہیں۔ کتاب فتوحات مکیہ کے باب ایک سو

افرادے گی فصل اکتیس میں سات قسم کے اشخاص کو اجمال بیان کیا گیا ہے۔ اور ذکر کیا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہفت اقلیم بنایا ہے۔ اور اپنے بندوں میں سے سات اشخاص کو پسند کیے ان کا نام ابدال رکھا ہے۔ تاکہ اقلیم کے وجود کو ان میں سے ایک ایک نگاہ میں رکھے۔ غالباً صاحب فتوحات مکہ کی بھی منشا اس بیان سے ہے جو حضرت کبیر بن علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کی ہے۔ اور یہ سات مقدس ہستیاں وہی ہیں جن کو دانا صاحب نے سات ابدال ارقام فرمایا ہے۔ بعض کتب تصوف میں یہ تذکرہ بالترتیب بھی آیا ہے۔ جیسا کہ فقیر نے اپنی کتاب صمدیہ غوثیہ شرح قصیدہ غوثیہ شریف میں لکھا ہے۔ یعنی۔

افراد۔ اس جماعت کا نام ہے جو قطب زمانہ کے دائرہ تصرف سے باہر ہوتی ہے۔ چونکہ یہ حضرات ظل ملائکہ ہوتے ہوتے ہیں اور ملائکہ تصرف ارضی سے علیحدہ اور اس کے تصرف سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس لئے افراد اقطاب کے تصرفات سے باہر ہوتے ہیں۔

اقطاب۔ وہ ہیں جو مدار وجود خدائی اور شہود حقانی ہیں جیسا کہ فلکیات کے مرکز قشرب کو صرف انتظام وجود عالم کے لئے منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اصطلاح تصوف میں قطب بھی مقام مخدع ہے پھر اقطاب ایک زمانہ میں کئی ہوتے ہیں جو قطب الاقطاب کے ماتحت ہوتے ہیں جس کے متعلق کتب تصوف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ **هُوَ بَاطِنٌ بُكْوَةٌ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ إِلَّا لِبُكْوَةِ نَبِيِّهِ لَا خُفَاءَ لَهُ** **لِيُزِيلَ الْأَكْمَلِيَّةَ فَلَا يَكُونُ خَائِئِنًا وَلَا حَيَّةً وَقُطْبُ الْأَقْطَابِ رَأْسُ عَلَى بَاطِنِ خَائِمِ النَّبِيِّ** یعنی قطبیت نبوت محمدی باطن ہے۔ پس نہیں حاصل ہوتی مگر اس کے ورثا کے لئے کیونکہ حقیقی کمال ان کے لئے مختص ہے۔ پس خاتم الولائی اور قطب الاقطاب سوائے باطن خاتم النبیین کے نہیں ہو سکتا پھر اقطاب ایک زمانہ میں کئی ہوتے ہیں۔ اور قطب الاقطاب یا غوث جس سے درجہ قطبیت کہلے ہر آدمی صرف ایک ہوتا ہے۔ پھر ان کے مختلف مدارج اور بھی ہیں مثلاً

قطب ارشاد۔ یہ آریائے ہدایت کا مدار ہوتا ہے۔ جس سے عمیان و طغیان اور کفر و عدوان کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔

قطب اوتاد۔ اس طبقہ کا ہر فرد ایک منج کا کام دیتا ہے۔ کیونکہ اوتاد جمع دندکی ہے۔ اور دند (منج) کو کہتے

ہیں جس کے ساتھ زمین و آسمان بھر دبر، شجر و حجر، چرند و پرند وابستہ ہیں۔ جب کوئی قطب دنیا سے سفر کر جاتا ہے تو اس کی جگہ اوتاد سے پوری کی جاتی ہے۔

قطب ابدال۔ یہ حضرات اس درجہ سے متعلق ہیں۔ جن کو ہر لحظہ ترقی مدارج ہوتی رہتی ہے۔ ان کو ابدال اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک کی کمی پر دوسرا اس کا بدل بن کر اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ان کی تعداد ہمیشہ پچاس پرتکل رہتی ہے۔

نجباء۔ یہ بھی پچاس اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہوتی ہے جس سے قطب ابدال بنتے ہیں۔
 نقیاء۔ یہ جماعت تین سو اولیاء اللہ پرتکل ہوتی ہے۔ جو عام مقامات میں کام کرتے ہیں۔
 الغرض مرتبہ ولایت، انبیاء شریعت، ترک بدعت، اجتناب کفر و شرک و کبار معاصی کی شرط اولین رکھتا ہے۔ جو شخص احکام شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نہیں وہ ولایت و فقر سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا۔ کیونکہ جس نے شریعت کے احکام سے سرتابی کی اور محبوب کی غلامی سے تساہل برتا وہ بدعت، مکار اور فریبی ہے۔ کبھی کی طرح پروانے کی ہم پائیگی کا دعویٰ رکھتا ہے۔ مگر شمع کے حسن بے پناہ پر جہاں دینا نہیں جانتا۔

حضرت مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک درویش کے ساتھ سفر میں تھا کہ راستہ میں ہم نے ایک علاقہ کے مشہور بزرگ کی تعریف سنی۔ میں نے اس درویش کو کہا کہ چلو ان کی زیارت کو چلیں۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ ہوا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں وہ بزرگ رہتے تھے تو اتفاق سے وہ ہم کو راستہ میں ہی مل گئے جو نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں جا رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کی اور سلام سنوں کے بعد ان کے پیچھے بچھے مسجد کی طرف چل دیے۔ جب وہ بزرگ مسجد کے صحن میں جوتا اتار کر قدم رکھنے لگے تو انہوں نے پہلے بایاں قدم اندر رکھا۔ جونہی کہ میرے ساتھی نے ان کو بایاں قدم مسجد میں رکھتے دیکھا مجھے کہنے لگا کہ چلو واپس چلیں۔ اس شخص نے مسجد میں پہلے بایاں قدم خلافت سنت داخل کیا ہے، جو انسان محبوب کے دروازے پر مجلس اور دربار کے آداب نہیں جانتا وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم اس کی اس بے ادبی کو دیکھ کر واپس چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ طالبین حق کے لئے کس قدر غور کا مقام ہے کہ جو احسن الذاقی سی کوتاہی پر ایک بزرگ کی ہم نشینی گوارا نہیں فرماتے، وہ بھلا یکب جائز رکھتے ہیں کہ ایک نام نہاد بلا عذر شرعی ترک احکام کرنے والا اور بغیر غلبہ سال کے اعمال سنت کو پھوڑنے والا

ولی اللہ تقسیم کر لیا جائے۔

اسی قسم کی ایک حکایت حضرت سلطان الہند قطب زمال خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے کہ ایک وقت کی نمازیں آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، یعنی اپنے اصلی مقام پر نہ بندھے رہے۔ تو تین دن حضورؐ دربار رسالت سے محروم فرما دیئے گئے۔ آخر بڑی گریہ و زاری سے چوتھی رات دربار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر باریابی ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کا کیا قصور تھا جو تین دن رات زیارت سے محروم فرما دیا گیا۔ حکم ہوا کہ فلاں وقت کی نمازیں تمہارے ہاتھ ڈھیلے بندھے ہوئے تھے۔ اس لئے دربار میں آنا بند کر دیا گیا تھا۔ کہ اگر تم جیسا ایک قطب وقت نبوی سنت کی یہ پرواہ و قدر کرے تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اللہ کجاوہ اولوالعزم بزرگان دین اور کجاوہ آج کل کے بدنام کسندہ نیکو نام چند فقراء ہمال جو ہر امر شریعت کا استخفاف و توہین اپنی درویشی کا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک ۛ

ضرورت شیخ اور ثبوت بیعت

ضمناً کسی گذشتہ باب میں بیعت کی معنوی حقیقت و ضرورت پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اور متقدمین نے اسکو کیوں لادبی خیال کر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں دوسرا درجہ دے رکھا ہے۔ مگر فی زمانہ بعض لوگ اس مسئلہ کے اس قدر منکر نظر آتے ہیں کہ گویا مسئلہ بیعت ان کی تحقیق میں ایک کفریہ فعل ہے۔ اور گفتگو میں تو یہاں تک تجاویز عن الحد کر جاتے ہیں کہ ان کی عقل ناراض بیعت لینے والے مشائخین اور بیعت ہونے والے الودتہوں کو نعوذ باللہ کسی بڑے سے بڑے مشرک سے کم نہیں سمجھتی۔ پھر اس پر خود ساختہ دلائل کا وہ بکاوا کہ خدا کی پناہ۔ جو بھی مشرکین و بت پرستان عرب کے حق کی آیات و احادیث ملتی ہیں۔ تمام تصوفیوں، فقہروں، اندیروں پر بڑی جاتی ہیں۔ باور نہ ہو تو کتاب صراطِ مستقیم اسلام الرحمن صاحب بھوپالی کو دیکھئے جس میں اسی عیاری سے کام لیا گیا ہے۔ ضابطہ پر لکھا ہے۔ اگر تم نے اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں کسی دوسری ہستی کو شریک کر لیا، خواہ وہ نبی ہو یا ولی۔ جیسا کہ اہل تصوف کا طریقہ ہے۔ تو تم نے توحید کا اعتقاد درہم برہم کر دیا اور تم التوا کے دائرے سے نکل گئے۔ پھر ص ۱۰ پر زیر آیت وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ الآخر۔ لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اولیوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لئے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہم کو پہنچا دیں گے۔ اللہ ان کے اس اختلافی عقیدہ کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ ایسے مجھوٹے منکروں کو نیک راستہ نہیں دکھاتا۔

خدا کی قدرت ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم میں بھی اپنی کج فہمی نفس کے ماتحت غلو کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور نہ خوفِ خدا کہ کریہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس غلط بیانی کے بدلے قیامت کو کیونکر جواب دہ ہوں گے۔

پھر ص ۲ پر زیر آیت وَكَیْضٌ دُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ۔ الآخر۔ لکھا ہے کہ کیا مسلمان اور اہل تصوف حضرات خصوصاً وہ لوگ جو پیروں کو اللہ کے مال سفارشی اور دین و دنیا کا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ان آیات

شریفہ پر غور کر کے اپنا موازنہ کریں گے۔ گویا اسد الرحمن صاحب بھوپالی کے نزدیک یہ آیات شریفہ صوفیوں کے نیک بندوں اور پیرانِ عظام ہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ جو پرلے درجے کی خیانت دینی ہے۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ ایک وہ فریب نفس ہے۔ جس کی زد سے یہ فریب خوردہ افراد بغیر کسی دلدیشی ہی کی توجہ کے قیامت تک نیک کی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ایک اور چیز بھی اس جماعت میں قابل ذکر ہے۔ کہ پیرانِ عظام کی بیعت کو حرام کہتے ہوئے اپنی جماعت کے بعض حضرات کی بزرگی کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں، اور ان سے بیعت ہونے کی لگال کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور وہ حضرات خود بھی قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، فقراء کی بیعتوں کو شرعاً ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ پناہ یہ بنیاد سلسلہ بیعت جاری کر لیتے ہیں۔ اور تبارع نفس کی تعلیم کو مسنون بیعت کا رنگ چڑھا کر یوں تبلیغ کرتے ہیں کہ ان پر اہل کی بیعت خلافت شریعت ہے۔ اور ہماری مطابقت سنت۔ سبحان اللہ۔ صداقت وہ جو سر چڑھ کر بولے، کوئی بوجھ۔ اس گناہ بیعت کے در شمر نشانہ نیز کف نہ۔ وہی کام دوسرے کریں تو حرام اور خود کریں تو ثواب چونکہ اس جماعت کا نام ترمذی الفاظ کے ذخیرے پر ہے اور شاید نہیں جانتے کہ بیعت کا حکم قرآن و حدیث میں ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر ہے تو مستندین حضرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان سے متاخرین اصحاب نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ اور اگر جانتے ہوئے تو یوں شاید انکار نہ کرتے۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کے اس ذخیرہ الفاظ کا جواب بھی دے ہی دیا جائے۔ جس سے ثابت ہو جائے کہ مسئلہ بیعت کس قدر ضروری ہے اور کتاب اللہ جل و علا شانہ و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال اقوال متقدمین سے اسکی حقیقت کیوں کہ متکشف ہوتی ہے۔ وبالله التوفیق۔

یہ تو ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ قرآن حکیم میں رب العزت جل و علا شانہ نے انسانی پیدائش کی علت غائی موت اپنی عبادت اور معرفت قرار دی ہے۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے حکم سے یہ ثابت فرمادیا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں انسانی پیدائش کی اور کوئی غرض و غایت نہیں کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور دوسرے لوازمات و اسباب زندگی ایسی عبادت و معرفت کی تکمیل کے لئے ہیں۔

چونکہ انسانی اعضاء و جوارح کا مجموعہ اور ان ہی دو چیزوں سے مرکب ہے اور ان دونوں میں تغیرات و حركات کا اتنا ممکن ہے۔ اس لئے جسمانی علاج کی ضرورت کے ساتھ ساتھ روحانی قوی کی کمزوری بھی قابل علاج سمجھی گئی ہے۔

تورہ نوش کی بے اعتدالی اگر جسم کی صحت کو خراب کر دیتی ہے، تو ترکِ عبادت و ترکِ ذکر الہی اور بد اعتقادوں کی صحبت سے روح بھی بیمار ہو سکتی ہے۔ جسم کی زندگی اگر پاکیزہ غذا اور صحت و شفا پانی پر انحصار رکھتی ہے تو روح کی حیات و سلامتی کا دار و مدار، عبادت الہی اور اعمالِ صالح پر موقوف ہے پس جس طرح جسمانی امراض کے علاج کو حکیمِ جہانی کی طلب ہوتی ہے عین اسی طرح روحانی آفات و بلیات سے بچنے کے لئے کسی طبیبِ روحانی کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور وہ طبیبِ روحانی شیخِ طریقت و مرشدِ حقیقت ہی ہو سکتا ہے۔ جس نے نبوت کے روحانیہ کالج سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہو پس ایسے حکیمِ روحانی سے علاج کروانا بیعت اور شیخ کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ تلامذیانِ حق کو چاہئے کہ وہ ایسے شخص کی جستجوئیں رہیں جو ان کی روحانی امراض کا علاج کر کے دربارِ رسالت کے قابل اور باخدا بنا دے۔ اقبال مرحوم نے کیا مزے کی بات

کہی ہے۔ شعر

کیمیایا کن از مشت گلے   بوسہ زن بر آستانے کاٹے

نیز فرمایا:۔ شعر

قدم را در تلاش آدمی زن   خدا ہم در تلاش آدمی ہست

کیونکہ اسلام نے تزکیہ نفس کا جو طریق اختیار کیا اور ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں علم و عمل کی دونوں طاقتیں شریک نظر آتی ہیں۔ اس کا علمی پہلو قرآن مجید اور احادیثِ نبوی کے نورانی صفحات میں نظر آتا ہے۔ اور عملی پہلو کو بانیِ اسلام شارعِ علیہ السلام کے اعمالِ طاہرہ بے نقاب کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کی صرت یہی خصوصیت نہیں کہ وہ نظری حیثیت سے علم و عمل کا جامع تھا۔ بلکہ اس کا اصلی معجزہ یہ بھی ہے کہ آنحضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود جس تعلیم کے منظرِ حقیقی تھے۔ حضور نے صحابہ کرام اور بزرگانِ عظام کو بھی اس کا مجسم پکیہ بنا دیا۔ اس بنا پر اگر آج ہم تعلیماتِ اسلام کی عملی تصویر دیکھنا چاہیں، تو جناب رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت مبارک کے علاوہ اصحابِ پاک کے سوانح شریفہ اور بزرگانِ دین کے اعمالِ منیفہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان آئینوں میں بھی ہم کو وہی آفتابِ ہدایت منعکس نظر آ سکتا ہے۔ جو خود صاحبِ شریعت

علیہ السلام کے آئینہ خانہ میں منیا، انگن تھا۔ مگر بصارت و بصیرت شرط ہے۔

قرآن کریم میں مذکور بیعت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّعِزُّوا بِهِ إِنَّهُ سَبِيلُهُ

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ۔ ۵ مائدہ) ترجمہ۔ اے ایمان والو۔ اللہ کریم سے ڈرو۔ اور اسکی

طرت و سیدہ تلاش کرو۔ اور اس کی راہ میں (محنت و مجاہدہ) جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت شریفہ کی شرح میں کتاب قتل الجہیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں لکھا ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد نہ تو ایمان ہے۔ کیونکہ ایمانداروں سے آپؐ ہی خطاب ہو رہا ہے۔ اور نہ ہی اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات بدنی ہیں۔ کیونکہ یہ تقویٰ میں شامل ہیں۔ اسی طرح جہاد بھی مراد نہیں۔ وہ بھی تقویٰ میں شامل ہے۔ پس وسیلہ سے مراد ارادت ہے۔ بیعت اور مرشد طریقت ہے۔ ایسے ہی متکرمین کے راہنما مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی رسالہ امامت میں وسیلہ سے مراد صالح مراد لیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:-

”مراد از وسیلہ شخص ہے است کہ اقرب الی اللہ باشد“

یعنی ویسے سے مراد وہ شخص ہے۔ جو بزرگی اور تقرب میں اللہ کریم کے بہت قریب ہو۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ **يَبْتَغُونَ إِلَيَّ رِجَالَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ أَقْرَبُ**۔ (پ)۔ س۔ غافر

یعنی اپنے رب کی جانب وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کونسا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ قریب ہے جس کا وسیلہ اختیار کریں۔ تفسیر موضح القرآن میں اس آیت کے ماتحت لکھا ہے۔ وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو۔ اس کا وسیلہ پکڑیں۔

پھر تیسری جگہ قرآن پاک میں ایک بیعت کے ذکر میں بشارت فرمائی گئی ہے۔ اور بشارت بھی اس جماعت کی بیعت پر جو انوار ازل کی روشن ضمیر گنجینہ اسرار کی خازن، قرآن کریم کی نقش پرداز، حدیث کی مصحفِ مطلق، دیوان خانہ

نبوی کی دبیر، جانِ صدق، سپیکرِ یقین، روانِ ایمان۔ صورتِ دینِ خلاصہ کائنات اور عصاۃ ملکات فقیہی۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ**

اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ

عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنَّ آجْرٍ عَظِيمٍ۔ (پ)۔ ترجمہ۔ یعنی اے محبوبِ مکرم (علیک الصلوٰۃ والسلام) جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ وہ درحقیقت آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں اور آپ کا نہیں بلکہ

خدا تعالیٰ کا ہی ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جو شخص ایسا پکا قول و اقرار کرنے کے بعد اس کو توڑے گا۔ تو

توڑنے کا وبال خود اس کی گردن پر ہی پڑے گا۔ اور جو اس عہد کو پورا کرتا رہے گا۔ جو اس نے خدا تعالیٰ

کے ساتھ کر لیا ہے۔ تو غفر رب خدا تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے مطالب پر بحث کرتے ہوئے اہل تصوف کے بارہ اقسام بیان فرمائے ہیں۔ جن میں سے گیارہ مدعیوں کے عقائد و حالات بیان کر کے ان کو گمراہ اور شیطانی فرقے لکھا ہے، دربارہ ہوں فرقہ کے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ اہل قرآن و حدیث ہیں اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد میں راسخ و پختہ ہیں۔ یہ دنیا کو آخرت کے لئے ترک کرتے ہیں اور اللہ کریم کے طبع و متواضع۔ آداب سنت پر عامل اور خلق خدا کے ساتھ نیکی کرنے والے جامع صفات و کمالات ہیں۔ ان کی خدمت میں بیٹھنا نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں بیعت کے مشروع ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ امر مشہور و متواتر اجماع امت سے ثابت ہے کہ بیعت امر شرعی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چند قسم کی بیعتیں لی ہیں۔ کبھی کسی فعل کے کرنے پر کبھی ممنوعات کے ترک کرنے پر، کبھی ہجرت پر، کبھی جہاد پر، کبھی بیعتیں کبھی بیعتیں خاص کبھی شخص خاص کی اور کبھی کسی قوم خاص کی۔ کبھی مردوں کی اور کبھی حکم قرآن عام عورتوں کی۔ کہ ہم شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، قتل اولاد نہ کریں گی اور ایک مرتبہ خاص انصار و عورتوں سے بیعت لی کہ ہم نوحہ نہ کریں گی۔ کبھی ہماجرین کی بیعت لی کہ ہم کسی سے کچھ نہ مانگیں گے۔ اور منجملہ اقسام بیعت سے ایک بیعت خلافت بھی ہے یعنی اہل ایمان متفق ہو کر صدق و صلاح کی نیت سے اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیں جو دیانت و تقویٰ میں ممتاز۔ صائب الرائے اور عوام میں عظمت و امور سیاسی میں تحقیق تامہ رکھنے والا ہو۔ اور یہ انتخاب محض امور شرعیہ کے مانت ہو خلافت شریعت چھوڑا جاسکتا ہو۔

دوئم۔ بیعت اسلام۔ یعنی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا۔ سوئم بیعت التقویٰ۔ یعنی کسی مرد صالح کے ہاتھ پر بدیل غرض بیعت کی کہ آپ مجھے جو تقویٰ کے متعلق ہدایات ہیں وہ فرمائیں میں عمل کروں گا۔ اور آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ رب العزت مجھے توفیق و مغفرت عطا فرمائے۔ یہ بیعت عام بندہ گارن دین کا شعار رہا ہے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ بیعت مسنون ہوتی تو زمانہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جاری رہتی۔ سو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ سنت تین قسم کی ہے۔ قولی، فعلی، تقریری۔ پھر فعلی سنت کی دو قسمیں ہیں ایک جو کلام اور ایک زوائد یا مستحب۔ یعنی ایک وہ جس پر حضور علیہ السلام نے ہدایت فرمائی۔ اور ایک وہ جس پر

ہیشگی نہیں فرمائی۔ سو یہ بیعت دوسری قسم سے ہے اور خلفائے راشدین کے ترک کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ اور کوئی بہت عرصہ بھی نہ گزرا تھا۔ اس لئے ان کو اس بیعتِ تقویٰ کی حاجت نہ تھی۔ بلکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ بیعت فتنہ جہاجیہ و مروانیہ کے باعث متروک رہی اور زل بعد علماء و صلحاء نے جب وقتِ فرصت دیکھا۔ اس طریقہ مبارکہ کو جاری و زندہ کر دیا۔

حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت و حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقصود ہے۔ اور درمیان میں واسطہ حضور صلیہ الصلوٰۃ والسلام فقط عاریتاً ہے۔ یعنی جس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس نے حقیقت اللہ تعالیٰ جل و علا شائبہ سے بیعت کی۔ کیونکہ حقیقتاً یہ بیعت بیعتِ الہی ہے۔ اس لئے کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ اور وہ بمنزلہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ مبارک کے ہے۔

شیخ قائم نعر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت ایک بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی ہدایت کرنا اس سے زیادہ نعمت ہے۔ جو ہمیشہ مومنین و صادقین کا شیوہ رہا ہے۔

بیت الرضوان کے متعلق یہ مشہور روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب عام صحابہ سے بیعت الرضوان لی تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حضور کی طرف سے ایچی ہو کر اہل مکہ کے پاس تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ لوگوں سے بیعت لینے کے بعد بلند آواز سے فرمایا کہ اکی عثمان رضی اللہ عنہ تیرے رسول (علیہ السلام) کے کام پوگیا ہوا ہے۔ لہذا میرا یہ ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جس کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت لیتا ہوں پس آپ نے اپنے ایک دست مبارک کو دوسرے دست مبارک پر رکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا دست مبارک حضرت عثمان کے لئے رب لوگوں کے ہاتھوں سے کس قدر افضل رہا۔ اس روایت سے اکثر مشائخ کرام نے بیعت کے اشد ضروری ہونے کی دلیل پکڑی ہے۔

پھر بعض مفسرین زیرِ آیت وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ لکھتے ہیں کہ اس کا اتباع کرو جس نے میری جانب رجوع کیا ہو۔ اور مقامِ قرب میں پہنچا ہوا ہو۔ اس سے مراد بیعت ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ جس کی ہدایت چاہتا ہے۔ اسے کوئی پھلا نہ مال جانتا ہے۔ اور مرشد کے لئے ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ بیشک سچے مرشد اولیاء اللہ ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر

جب کوئی ولی اللہ مرشد مل جائے تو اس سے بیعت اور راہِ رشد کی تعلیم حاصل کرے۔ اور اسکی ہدایت پر صبر و استقلال سے عمل کرے۔ تاکہ صراطِ مستقیم پر چل کر منزلِ مقصود پر پہنچ جاؤ۔ کیونکہ اصحابِ طریقت کے نزدیک انسان اسوقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک معقولات و منقولات کے محدود دائرہ سے نکل کر مشہودات کے میدان میں قدم نہ رکھے۔

اور یہ دولت بغیر مرشد و مجاہدہ کے حاصل نہیں ہوتی۔ محض علم ظاہر پر اتکا کرنا کمالاتِ بشری سے محروم رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر آدمی باوجود علمی رفعتوں پر فائز ہونے کے بھی اطمینانِ قلب جیسی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور رات کو کثرت سے اہل علم حضرات موجود ہیں۔ جن کے علامہ ہونے میں کلام نہیں۔ اور وہ اوامر و نواہی کے بھی نمونے سمجھے جاتے ہیں مگر نفس کی شرارتوں سے مامون نہیں ہیں۔ نقصہ، حسد، غرور، حرص، ریا، نجل، تکبر اور عجب وغیرہ اوصافِ رذیلیں سے اکثر اوصاف ہیں تاوٹ نظر آتے ہیں۔ جو اس امر کا بین ثبوت ہے کہ وہ نعمتِ قربِ ربانی سے محروم ہیں جس پر شرافت و طمانیت کا انحصار ہے۔ اگر ظاہری علوم ہی صلاح و فلاح کا ذریعہ ہوتے تو تمام اہل علم عاقلین حق ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتابِ انسان کو راہِ حق پیش کر سکتی ہے۔ مگر ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتی۔ قانون کی جرم کے عوض میں مجرم کو بیڑیاں ڈال سکتا ہے مگر اس کو جرم سے باز نہیں رکھ سکتا پس یہی سبب ہے کہ قدرت نے تمام کتابوں کے ساتھ عملی نمونے مبعوث فرمائے ہیں۔ اور یہ آیتِ کریمہ قَالْ لَکُم مَّوْسٰی هَلْ اَلَلَّیْعَالُ عَلٰی اَنْ تَعْلَمْنَ مِمَّا عُلِّمَتْ رُسُلُکُمْ اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ راہِ رشد مرشدِ کامل ہی سے مل سکتی ہے۔

بنابرین مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے قبل حق سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے راہِ رشد کی تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حبِ الحکم باری تعالیٰ نے عزائمہ حضرت خضر علیہ السلام سے لئے اور کہا کہ اگر آپ مجھے راہِ رشد تعلیم کریں تو میں آپ کی صحبت میں کچھ دن رہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ کیونکہ اس راہ کی بعض باتیں فہم سے بالاتر ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور میں آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اور نہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس قصہ میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے طالبانِ حق کو جہاں راہِ رشد کی کسی پیرِ کامل سے تعلیم لینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ وہاں چند ایسی باتوں کی آگاہی بھی فرمائی ہے۔ جو راہِ سر و طریقت کے لئے نہایت ضروری و لا بدی ہیں۔

- ۱- یہ کہ طریقت کی تعلیم مرشدِ کامل کے پانے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ خود بخود نہیں آتی۔
- ۲- یہ کہ طریقت یا راہِ رشد کے حصول کیلئے صحبت و خدمت مرشد بھی ضروری ہے۔
- ۳- ہدایت و تعلیم مرشد میں مبرا و استقلال سے کام لینا چاہئے۔
- ۴- اطاعت شیخ کا معاہدہ کرنا اور آئندہ ہمیشہ کے لئے اس معاہدہ پر قائم رہنا۔
- ۵- اگر بعض باتیں مرشد سے ایسی ظہوریں آئیں جو ارادتمند کے فہم و دہم سے بالاتر ہوں تو اعتراض نہ کرے۔ کیونکہ مرشد راہِ دہم سلوک کی منزل میں بے خبر نہیں ہوتا۔

گویا ترجمانِ حقیقت ڈاکٹر اقبال مرحوم کا یہ اشارہ۔ شعر

کیما پیداکن از مشق گھلے بوسہ زن بر آستانے کا ملے

اسی مسئلہ اتباع و بیعت کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ جس کے بغیر میدانِ معرفت الہی میں کوئی چارہ نہیں۔
امام دہاب الدین شعرانی نے کتاب الوارندہ میں شیخِ کامل کی پیروی کو واجب ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی نجاستوں کا دور کرنا واجب ہے۔ پس اس کے لئے دور کرنے کا طریق بھی حاصل کرنا واجب ہوگا۔ اگر سے وہ دور ہو سکیں اور وہ سوائے اتباعِ شیخِ کامل کے اور کوئی طریق تھیں۔ پھر لکھتے ہیں۔ وَلَوْ تَكَلَّفَ لَا يَنْفَعُ بَعِيْرُ شَيْخٍ وَلَوْ حَفِظَ الْكُتَابُ يَعْنِي اَدْعٰی اِذَا اَرَادَ خُودَ يَخُوْدُ اِذْ اِصْلَاحُ كَرْنِ لَّغْلَ تَوَا سَ كَچھ فائدہ نہ ہوگا اگرچہ ہزاروں کتابیں محفوظ کرے۔

صاحب جامع الاصول فرماتے ہیں کہ قدیم سے رسم چلی آتی ہے اور تجربہ بھی اس پر گواہ ہے کہ اندرونی نجاستوں اور غلاظتوں مثلاً غرور، نخوت، عجب، ریا، کبر، حرص، طمع، شہوت، طلبِ جاہ وغیرہ جو امراضِ مہلکیں سے پاک و صاف ہونا اور نماز کو حضورِ قلب و خضوع و خضوع سے ادا کرنا، جسکو حدیث نبوی علیہ السلام اَنْ تَعْجَبَنَّ كَمَا تَكُنْ تَرَكَائِيْنَ لَفْظِ اِصْلَاحُ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخِ کامل کی تربیت کے سوا ممکن نہیں۔ کیونکہ شیخ ہی اندرونی امراض کا وقت اور ان کے علاج کی مہارت رکھتا ہے۔ یہ بات علمِ ظاہر کے حاصل کرنے اور کتابوں کے انباء اٹھا لینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نفسِ مادہ کی باریکی راہزنیوں اور مخفی فریبوں سے بعض بڑے بڑے فقہ و حدیث کے علماء بھی محفوظ نہیں رہے ہیں۔ عیاذُ اللہ۔

حضرت قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے روحانی تربیت کا سلسلہ اسی طرح جاری کیا ہے کہ ایک فیض دیتا ہے اور دوسرا حاصل کرتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشین، پھر ان کے تربیت یافتہ، علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور یہ ارشاد الہی ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شخص کو دوسرے کی تربیت کے سوا مقامات عالیہ تک ترقی دے اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اکثر یہی ہوا ہے کہ سوائے تربیت شیخ کے کوئی شخص منازلِ سلوک طے نہیں کر سکتا۔ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْطَعَ حَرَمَ الشَّيْخِ حَتَّى يَسْتَعِزَّ عَنْهُ بِالْوُصُولِ إِلَى رَجَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ یعنی شیخ کی خدمت و ضرورت سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہونا چاہئے۔ جب تک کہ وصول الی اللہ یعنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ رسم و عادات کے خود ساختہ اسلام کو چھوڑنا۔ حقیقت کی جانب آنا اور تعصب سے پاک ہونا۔ بدظنی اور سنی سنی منکرین کی بیوہ باتوں کے اثر سے محفوظ رہنا سوائے شیخ کمال کی تربیت و صحبت کے ممکن ہی نہیں۔

چنانچہ اسی نظریہ کی تائید میں حافظ ابن حجر شارح صحیح بخاری بڑے زور سے لکھتے ہیں۔ حَيْثُ قَالَ فَلْيَخِذْ بِقَبْضَةِ رَحْمَةٍ وَلَا يَكُنْفِتْ إِلَى مَنْ يَتَعَصَّبُ وَيَسْتَحْزِرُ وَدَعِ الْمَشَارِخَ وَأَعِزِّ فُهْمَ كَقُوبَيْنِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْحَقِيقَةِ وَلِيَتْرَكَ رِسْمَهُ وَلِيَدْخُلَ تَحْتَ إِسَارَتِهِ وَمَنْ ظَفَرَ بِشَيْخٍ هَذَا الْوَصْفِ فَكَرَامَةُ عَلَيْهِ إِنْ يَتْرُكُهُ وَيَبْذُلْكَ عَلَيْهِ إِلَّا دَلَّةَ الْأَرْبَعِ بَلَّ يَنْتَهَدُ كَهُ الْكُتُبِ الشَّرَائِدِ یعنی طالبِ خدا کو چاہئے کہ کسی شیخ عارف کمال کو اپنا رہبر مقرر کرے۔ اور اہل تعصب کی باتوں کو ہرگز نہ سنے۔ اور یہ خیال رکھے کہ شیخ عارف کمال ہو۔ اور احکام شریعت و طریقت سے پورا واقف ہو۔ اور چاہئے کہ رسم و عادات کے اسلام کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے حکم پر چلے کیونکہ وہ اسے صحیح اسلام پیش کرے گا۔ اور جب کسی شخص کو ایسا رہبر کمال مل جائے تو اس پر ایسے شخص کو چھوڑنا حرام ہے اور ہمارے اس دعوے پر کتاب و سنت و اجماع است و قیاس صحیح چاروں دلیلیں شہادت دے رہی ہیں۔ بلکہ چاروں آسمانی کتابیں بھی گواہ ہیں۔

سوائے عزیزِ فہمی فہم کے لئے لازم ہے کہ کسی شیخ کمال کی تلاش کرے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مگرشی سے بچے اور اسے سخت میں غور سے کام لیتے ہوئے اس کی ہدایات پر طریقت و حقیقت کے میدان میں قدم مارے۔ کیونکہ

شیخ غزالدین محدث جو علماء دین کے گروہ میں بڑے پایہ کے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرام کی حقانیت پر یہی دلیل کافی ہے کہ یہ لوگ اہل حقیقت ہیں اور حقیقی علوم اور زہد و خشیت و اخلاص کے مالک ہیں جن سے ہم لوگ بے برہ ہیں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت بشر حافیؒ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شاگردوں نے امام صاحبؒ سے پوچھا کہ آپ تو خود بڑے عالم ہیں اور حدیث و فقہ و اجتہاد میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ پھر آپ ایک بڑا بڑا حال کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ امام صاحب نے جواب میں فرمایا۔ بیشک میں ان تمام علوم میں بشر سے بڑھا ہوا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی اسکو علم معرفت الہی مجھ سے زیادہ ہے۔

ایسا ہی آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ شروع شروع میں اپنے بیٹے کو اس گروہ کی مخالفت میں تلقین فرماتا کرتے کہ بیا خبردار ہو۔ ان لوگوں کی صحبت میں نہ جانا جن کو لوگ صوفی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ شریعت کے احکام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مگر بعد ازیں جب خود امام احمد حنبلؒ کو حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھنے اور حقانیت شریعت کو آپ سے حل کرنے کا موقع ملا۔ تو انہیں کھلیں۔ پھر اپنے صاحب زادے کو نصیحت فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھنا کہیں ان لوگوں پر تہنیں صوفی کہتے ہیں، بطنی نہ کرتا۔ اور کبھی ان کی صحبت سے غافل نہ ہونا۔ کیونکہ یہ حضرات ان اصرار و معارت کے خزانوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ جن پر علماء فقہ و حدیث سینکڑوں دفتروں سے بھی نہیں ہو سکتے۔

مولوی عبدالحجاز غزنوی امیر جماعت اہل حدیث اپنی کتاب اثبات الہام والبیعت کے صفحہ ۱۵ پر اس آیت مبارکہ سے بیعت توبہ پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کل اقسام بیعت، بیعت توبہ ہی میں داخل ہیں۔ بیعت توبہ کیسے سب گناہوں سے توبہ کرنا اور امر شرعیہ کی تعمیل کا وعدہ کرنا۔ اور یہی ہے بیعت اسلام گویا شرک و کفر اور گناہوں سے تائب ہونا اور احکام شرعیہ کے بجالانے کے واسطے عہد کرنا پھر اسی طرح ہے بیعت جہاد۔ اثبات اور صبر کا وعدہ دینا اور فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نزاع باہمی اور میدان جنگ کے بھاگنے سے بیزار ہونا۔ پس بیعت توبہ، بیعت اسلام، بیعت تقویٰ ایک ہی چیز ہیں۔ اور بیعت جہاد ان کی ایک فرد ہے۔

پھر جو حق جگہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ - ترجمہ - یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو چکا جس وقت وہ تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ پس ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، جان لیا۔ پھر ان پر تسلی نازل کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت کرنے سے سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور تسکین قلب نصیب ہوتی ہے۔

۵۔ پیر طریقت کی متابعت کرنا مامور من اللہ ہے۔ جبکہ مولا کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَسِيلَ مَنْ

أَنَابَ إِلَيَّ (پہلے سلفان) ترجمہ - اے انسان تو اس شخص کی پیروی کر۔ جس نے اپنے دل کو میری جانب پھیر رکھا ہو۔ اور مقام قرب میں پہنچا ہوا ہو۔ پھر فرمان ہوتا ہے۔ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پہلے سلفان) یعنی اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے معلوم کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مسئلہ شرعی کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہے۔ تو علمائے مجتہدین کی جانب رُخ کرو اور اگر علوم مکاشفہ و مسائل طریقت کا حل چاہتے ہو، تو اصحاب کشف۔ اہل اللہ، پیرانِ عظم اور اولیاءِ کرام کی خدمت میں جاؤ۔

اس کے بعد یوں حکم ہوتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (پس تمہارا)

کہ جب بعیت شیعہ اختیار کر چکو تو اس کی صحبت میں رہو یعنی اسے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں

کے ساتھ رہو تاکہ ان کے فیض صحبت سے دنیا و آخرت میں سعادت نصیب ہو کیونکہ جس سے آدمی محبت کرے گا۔

قیامت کو اس کا مشترک و نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **يَوْمَ تَذُوعُ كُلُّ آئِنٍ بِمَا رَزَمَهُمْ**۔

یعنی قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر ایسے وقت کے لئے مردان کا مل

سے قبلی تعلق پیدا کرنا عین سعادت اور رضائے الہی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ آیت اس مسئلہ کی تصدیق میں نہایت

نبیائے کین اشارہ فرماتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی جلد اول میں زیر آیت **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (یعنی دکھا ہم کو سیدھی راہ، ان لوگوں کی جن پر تونے انعام فرمایا، لکھتے ہیں

کہ یہ چار گروہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہی راہِ راست پر ہیں اور ان ہی کی راہ سیدھی ہے پس بندے کو

پہلے کہ خدا تعالیٰ سے مناجات کے وقت ان چاروں جماعتوں کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور ان ہی کی راہ طلب کرے جمیعاً کہ اللہ تعالیٰ

سورہ لیس فرماتا ہے **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّهُ يَأْتِ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ**

وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَجْرًا (یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول قبل علی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا وہ قیامت میں ان لوگوں

کے ساتھ ہوگا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور اس کو رسولوں، نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالح لوگوں کی معیت نصیب ہوگی۔ جو بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے صدیقیوں کی اور صدیقیوں کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے شہیدوں کی اور شہداء کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے صالحین کی رفاقت حاصل کرنا تدبیراً ضروری ہے۔ اس واسطے سلسلہ اولیاء اللہ میں بطریق بیعت داخل ہونا اور ان کے ساتھ وسیلہ و معاون بننا اہل اسلام کے نزدیک نہایت ضروری اور محسن ثابت ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ **كَذَّبْنِيْ مُسْلِمًا مُّسْلِمًا وَالْخَلِیْقَیْ بِالصَّلٰحِیْنَ** ط یعنی اے خداوند عالم مجھے فرمانبردار مارا اور اپنے پاک بندوں سے ملائے۔ اور حضرت سیدنا علیہ السلام کی دعا **وَ اَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ** یعنی اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا **رَبِّ هَبْ لِیْ حُكْمًا وَ اَلْخَلِیْقَیْ بِالصَّلٰحِیْنَ** یعنی اے میرے پروردگار مجھ کو حکم بخش اور صالحین کے ساتھ ملحق فرما دے۔ اس کی جانب ایک نہایت پاکیزہ اشارے سے ثبوت دیتی ہیں اور اسکی تائید میں وہ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادداشت کے قابل ہیں۔ جو کتب صحاح ستہ میں مندرج ہیں۔ مثلاً بخاری شریف میں ایک حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا۔ **يٰۤاَبُو یُوْنُسَ عَلٰی اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَنْزِرُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلَا حَكْمًا وَلَا تَلْعَنُوْا بَيْنَ سَتَرٍ لِّقَوْلِهِ بَيْنَ اَیْدِیْكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِیْ مَعْرُوفٍ** یعنی تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری و زنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی اپنی طرف سے بنا کر کسی پر بہتان باندھنا۔ اور کسی اچھی بات میں خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب لوگوں نے انہی شرائط پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔

ط۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بلا کر بیعت لی اور فرمایا۔ **اَنْتَ یٰۤاَبُو یٰۤاَحْمَدُ عَلٰی السَّمْعِ وَ اَطَاعَتِهِمْ فِیْ مَسْکُوْنَةٍ اَوْ حَسْرَةٍ اَوْ كِبَرٍ اَوْ لَهْوٍ** یعنی اقرار کر لیا کہ کو بیعت کی ہم نے سننے میں اور فرمانبرداری کرنے پر اپنی خوشی اور سوجھ بوجھ اور فراخی

درویشوں اور صوفیوں سے عام بغاوت اہل حال و قال کے برخلاف نفرت کے جذبات وہ رنگ لائے ہیں، اگر ان کے سینے اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی اطاعت و محبت سے خالی ہو گئے ہیں اور بلاشبہ اکثر اہل اسلام تعلیمات کے اعتبار سے محرم اطاعت اور اپنی اعتقادی صورت میں علیٰ حالہ قائم ہیں۔ جو لوگ پاکستان و ہندوستان میں کانگریس اور برہمنی سیاست کے دلدادہ ہو کر واردہا کے مہنت کی صدہری تجلیات پر مرٹے ہیں انہوں نے ایک مدت سے رائج و خاص عقیدہ ملت اور خود ساختہ دیوانی نظریہ فقر کے ساتھ وہ سازگاری اختیار کر رکھی ہے۔ جو حقیقتاً اسلام سے اتنا ہی دور ہے۔ جتنا مدنی اور واردہائی تعلیم کا فرق ہے۔

عورتوں کی بیعت | پھر مومنین کی بیعت کے علاوہ مومنات کی بیعت پر تو وہ کچھ اچھا لاجتا ہے کہ توبہ علیٰ ان کے نزدیک عورتوں کا سیناؤں، میلوں، کاجول، ووزنگ اسٹیشنوں کے ڈنگلون، اسمبلی ہالوں، سرکاری بھرتیوں، سفارتخانوں، دفاتر کی ملازمتوں، فوجی اور ملکی اداروں میں جانا جائز تو درکنار مستحسن، موجب ثواب دارین، قوم و ملت کی فلاح و بہبود اور دنیوی ترقی کا باعث ہو سکتا ہے۔ مگر جہاں کسی شریف خاتون نے کسی پیر طہریت سے خدا و رسول خدا کی محبت اور عقبی کی نجات کیلئے کوئی وظیفہ سیکھا اور کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں جا کر توبہ کی اور صراطِ مستقیم کی ہدایت چاہی، فوراً آوارہ، گمراہ، بدکارہ، مکارہ، فریب، گٹنی کے فتوؤں کا شکار ہوئی۔ حالانکہ اس کا یہ فعل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں۔ اور وہ ایسا کرنے میں عند اللہ و عند الرسول قطعاً حق بجانب ہوتی ہے۔ اگر باور نہ ہو تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر اس کے حق پر ہونے اور کسی بزرگ کی بیعت کر کے تلاش حق کرنے کا شرعی فیصلہ کر لیجئے۔ جس میں پروردگار عالم جل شانہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ مِبَاطَعَتِكَ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِحْنَ وَلَا يَرْبِغْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهَنَانٍ يَفْتَرِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ قُلُوبَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** یعنی اے نبی کریم محبوب رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تیرے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرتی ہوئی آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی اور پوری و زمانہ نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو بھی قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کسی پرہیز و طوفان نہ باندھیں گی۔ یعنی نہ تو کسی پرہیز و دعویٰ ہی کریں اور نہ

جھوٹی گواہی دیں۔ اور نہ ہی حکم شرع سے آپ کی نافرمانی کریں۔ پس ان سے بیعت قبول کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ
تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ (رہنما) مستورات کی بیعت کے متعلق یہ آیت ایسی واضح دلیل ہے۔ جس
پے انکار کا حق مولائے عاسد و مبغوض منکر کے کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ ممکن ہے کہ متعصبین اس سے متاثر نہ ہوں۔ مگر
مصابہ معادت کیلئے اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا بعید از قیاس نہیں۔ شعر

بمقبولی کسے را دسترس نیست قبول مقبالاں را دست کس نیست

خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینے پہنچیں پہلے ان کی کفالت
کا اور پھر ان سے بیعت لینے کا حکم ہوا۔

ای کے مطابق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینے آئی تھیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے ان کا امتحان فرماتے تھے۔ پس جس عورت مومنہ نے ان شرائط کے ساتھ
انزاد کیا۔ آپ اس کو زبانی فرماتے کہ میں نے تجھ سے بیعت قبول کی۔ اس حدیث کو امام بخاری وغیرہم نے روایت کیا ہے
فتح البیان میں ابن الجوزی سے نقل کیا گیا ہے کہ تمام جن عورتوں نے بیعت کی ان کی تعداد چار سو تادل تھی۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بلکہ صرف کلام مبارک سے بیعت فرماتے تھے بعض
حضرات متاخرین نے ابن الجوزی کی اس تعداد کے متعلق پر شبہ کیا ہے کہ یہ تعداد صحیح نہیں۔ ابن الجوزی کا یہ اندازہ یا تو
سرت کہ مکہ میں بیعت کرنے والی عورتوں کا ہے۔ یا کسی ایک مجلس بیعت کا۔ ورنہ بیعت کنندہ تمام عورتوں کی
تعداد اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے اور یا تحقیق ابن الجوزی کے ماتحت باقی مستورات نے بیعت نہ کی ہوگی۔ مگر یہ امر
صحابیات کے حق میں قرین قیاس نہیں۔

حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
بیعت کی پس میں نے ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ ہم بیعت دیں تو
آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔

اسی طرح حضرت سلمیٰ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں قدیم الاسلام
اور دونوں قبلوں یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی جانب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی تھیں

روایت فرماتی ہیں کہ جب میں ایک جماعت زمان انصار میں بیعت کرنے آئی۔ اور آپ نے اس بیعت کی جہاں اہل کعبہ
 عدلیہ جو آیت قرآنی میں درج ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا۔ کہ تم لوگ اپنے خاوندوں سے غش نہ کرو۔ پھر جب ہم سب
 بیعت کر کے واپس ہوئیں تو میں نے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر دریافت کر کہ یا رسول اللہ غش کیا چیز ہے؟
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو کمال لے کر غیر کو پردے پردے میں نفع پہنچانا اور خود اس سے
 آنکھ نہی رکھنا یہ فعل غش کہلاتا ہے۔

ابن جریر نے بطریق عوفی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے
 اوپر سے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عورتوں سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اقرار
 بیعت کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ پوری آیت پڑھی۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عورتوں سے بیعت لی ہے۔ مگر کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر اس کو بیعت نہیں فرمایا۔ اور بھی اکثر
 روایات سے ثابت ہوتا ہے مگر ایک روایت میں شعبی فقہیہ تابعی نے کہا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 موجودات علیہ السلام والنجیات نے عورتوں سے بیعت لی ورنہ خلیفہ آپ کے ہاتھ مبارک پر کیڑا تھا۔ جس کو آپ
 نے تھیلی پر رکھ لیا تھا۔

۱۔ بیعت مسنون ثابت ہونے کے بعد اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ وہ ہستی کیسی ہونی چاہئے جس کو
 پیر کا درجہ دیا جاسکے کیونکہ آج کل جن لوگوں کو پیر سمجھا جاتا ہے ان کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ اصحاب اصول ۲۔ اصحاب
 وصول ۳۔ اصحاب فضول۔ ان میں سے اصحاب اصول تو وہ لوگ ہیں جو تصوف کی مباحث علمیہ و اصطلاحات
 علمیہ میں مشغول رہتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اصحاب وصول وہ ہیں جو بغیر تعلیم شیخ کاظمی کے خود بخود اعمال و
 اشغال میں لگ کر دسواں کو واردات، تخلیقات کو تخلیقات خواہوں کو مکاشفات، منظونات کو الفا اور اضغاث کو
 الہام جانتے ہیں، اصحاب فضول وہ ہیں جو سلوک و تصوف سے ناواقف محض ہونے کے باوجود جہل منفعات
 یا وقار خاندانی کے لئے مونیانہ وضع قطع اختیار کر لیتے ہیں۔ انکو عبادات و ریاضات اور مشاہدات و مجاہدات
 وغیرہ سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ پول سمجھتے کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کی ناکامیوں سے مجبور ہو کر
 کوہِ فقر میں پناہ گزین ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کی پوری کا تمام تر مدار چند فالانے، چند وظیفہ، چند عملیات

سب و بعض اور چند شجرے ہوتے ہیں۔ پھر اس پر قرعہ یہ کہ عقائد متزلزل و متذبذب۔ اخلاق تباہ و خراب، علم مفقود و معاملات پرانہ اور حالات ایسے ناگفتہ بہ کہ توبہ فیصلی، مگر ولایت کے عویدار پھر بھی ہوتے ہیں۔ بنابیل ضرورت ہے کہ متقین کی زبان سے نہیں کہ وہ پیری کا مستحق کس کو فرماتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جس کا کچھ کے تو اس کا کنا اس کے حال کی حقیقت ہو اور جب چپ رہے تو اس کا معاملہ اس کے حال کو بیان کرے اور دنیوی علاقوں کو چھوڑ دینے پر اس کا حال گواہ ہو۔

حضرت عبید اللہ دنیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیری کا مفاد وہ ہے جو ظاہری لباس سے عوام کو متعجب نہ کرے۔ جس نے درویشی و پیری کا انحصار ظاہری لباس پر رکھا اور ظاہر کو زینت دی۔ اس نے اپنے باطن کو خراب کر دیا۔ یعنی جو شخص غربت کو اس کے ساتھ طلب کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو خواری دیتا ہے۔

حضرت ابوالحسن سیروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو مقامات و حالات سے گزر چکا ہو۔ اور سب اس کے زیر قدم اور حال میں جمع ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو محبت کو بیکانہ رکھے اور حقیقت سے بیکانہ ہو کر بیٹے۔

حضرت محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کا مقام یہ ہے کہ جن باتوں کا خدا خاص بن چکا ہے ان پر بھروسہ کرے نہ کہ حکموں کی تعمیل اور محافظت کرے اور دونوں جہاں سے علاحدہ ہو کر خدا سے ملے۔ غیر کی طرف التفات نہ کرے اور خدا کی عظمیٰ عبادت میں غیر کی اطاعت سے ہٹنی آزادی رکھے۔

حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخین نے پیر کی یوں تعریف فرمائی ہے کہ کسی چیز کی طمع نہ کرے اور اگر کسی چیز کو پسند کرے تو منع نہ کرے۔ بشرطیکہ طیب ہو۔ اور جب سے لے کر جمع نہ کرے۔ حضرت عبدالخالق دینیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کو چاہئے، توفیق خدا کے ماتحت بڑوں سے ملے اور چھوٹوں کی ملاقات کا خواہشمند نہ ہو۔ یعنی عمر رسیدہ افراد سے موانعت کرے اور امرد بچوں سے محبت نہ کرے بعض درویش ہواں کو علت مشائخی مکرر ایسا کرتے ہیں یہ ان کی ذلت و حماقت اور کم عقلی کی دلیل ہے۔

شیخ لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پیر نہیں جو جمال ہو۔ بغیر علم شرعی و لدنی کے پیری کا بار اٹھانا بعض اوقات کفر کے گروہ میں ڈال دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیروہ ہے جو سر سے قدم تک خدا کی یاد میں ہو اور متابعت سنت سے باہر نہ پایا جائے۔

حضرت خواجہ شمس الملک شہداء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پیروہ ہے جو خلوت و در انجمن کے اصول پر کام کرے اگر اس سے بے بہرہ اور نادان واقف ہو تو اس کی صحبت سے پرہیز بہتر ہے۔

خواجہ علاؤ الدین عطارؒ فرماتے ہیں۔ پیروہ ہو سکتا ہے، جبکی صحبت و حسن تربیت سے ہر طالب نقصان و دلاوری کے عذاب سے نکل کر قرب و کمال کی درگاہ تک پہنچ جائے۔

حضرت جمال الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میر ہونے کے لئے کم از کم یہ وصف ہونا چاہئے کہ بے بھوک کھا نہ کھائے۔ اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہو گا۔

حضرت قبلہ شیخ اشیرخ شیخ العالم شیخ شہاب الدین عمر سرور دیوبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیروہ ہے جو تمام امور سے بیک وقت حاضر ہو سکے تمام حالات و انتظامات ارحام و گذشتہ ایام سے واقف ہو اور یہ جاننا ہو کہ یہ کن کن کیفیتوں سے ہر زمانہ میں گزر رہا ہے۔

شاہ عبدالرزاقؒ فرماتے ہیں کہ پیروہ ہے جو پہلی نگاہ سے طالب کے ہفت اندام کو بہتے پانی کی طرح پاک کر دے حضرت سید الطائف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ پیروہ ہے جو مجاہدہ میں مشاہدہ منکشف فرما دے حضرت علاؤ الدین منہریؒ فرماتے ہیں کہ جو پیر طالب کو حضورؐ کی مرتبہ تک نہ پہنچا سکے اور حضور علیہ السلام سے یقین نہ لا سکے۔ وہ پیری کے قابل نہیں بلکہ وہ ناقص ہے۔ لیکن مرید کو بھی استعداد شرط ہے۔ جلد بازی نہ کرے۔ کیونکہ سالک راہ سے بے خبر نہیں ہوتا۔

جناب سید احمد الدینؒ لکھتے ہیں کہ پیروہ ہے جو طریقت کے چاروں مراتب جن میں طالب کو پہنچنے کا خودت ہے سہلاتی سے عبور کر دے۔ کیونکہ مرید اگر اس فتنہ نفس میں مبتلا ہو جائے تو اس کا پھسل جانا یقینی ہوتا ہے۔ یعنی مخلص نفس سے کشف و کرامات کا ظہور میں آنا۔

مخلص خد کا رجوع

مخلص خیر چرند و پرند و بہائم و جوہر۔

۴۔ عالم بالا کی وہ سیر جس میں طالب کو اپنے آپ پر قطب و غوث ہونے کا شہ ہونے لگے۔ حضرت قاضی غفر اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ پیرہ ہو سکتا ہے۔ جسکی محبت میں خدا یاد آجائے اور محبت دنیا کم اور محبت حق زیادہ ہو۔ حضرت ابو عبد اللہ سجریؒ فرماتے ہیں کہ شیخ کی تین علامات ہیں۔ بلند ہو کر تواضع اُختیار کرنا۔ مال کی قیدت رکھ کر بعد کو لازم پکڑنا اور قوت ہوتے ہوئے بھی انصاف کو عمل میں لانا۔

غیر مولف لکھتا ہے کہ مندرجہ بالا ارشادات بالکل صحیح اور بجا ہیں، مگر جب تک مندرجہ ذیل امور میں پیر کی ظاہری امتیازی حیثیت بھی نہ ہو اور یہ اوصاف اس میں موجود نہ ہوں۔ وہ راہتا کھلانے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا۔

۵۔ پیر خود کسی سلسلہ میں نسبت صحیح اور اجازت و خلافت رفیع رکھتا ہوں میں کوئی شتہ صحت نہ ہو جیسا کہ زمانہ ان لوگوں کا حال ہے جو عام کو پیری میری سے منع کرتے ہیں اور ساتھ ہی خود بیعت کرنیکی دعوت بھی دیتے ہیں۔ انکی پیری متقدمین اور سچے پیروں کی عداوت میں اپنی ذات سے ہی خود سامنے و خود کا شہ ہوتی ہے جسکا انجام کار گرا ہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بیجا نہ ہوگا کہ مریدوں کا شائین کی طرف منسوب بنائیں طقیوں کا ہوتا ہے۔

۶۔ آخرتہ سے ۲ ملحقین ذکر سے ۳ محبت و ادب و خدمت سے۔ پیر آخرتہ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک آخرتہ ارادت سے۔ جس کو ایک شیخ کے سوائے دوسرے سے حاصل کرنا جائز نہیں۔ دوسرا آخرتہ صحبت ہے جسکو بہت

سے مشائخین سے صحبت پر بطور نشان امتیازی و عطا و سرفرازی طالب کا حاصل کر لینا جائز ہے۔ تیسرا آخرتہ تبرک جو بغیر طلب کے کوئی شیخ وقت کسی دوسرے اولوالعزم درویش کو ہدیہ و تحفہ عنایت فرمائے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ غور طلب بات صرف یہ ہے کہ آخرتہ ملحقین خدمت تینوں صورتوں

میں نسبت شیخ لازمی ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص بغیر اختیار کسی طریق کار کے پیری کا مدعی ہو جائے گا۔ وہ راہ خدا و رسول میں زنا و داری کرے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت فرماتے ہیں۔ مَنْ مَاتَ كَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ تَقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ۔ یعنی جو شخص مر گیا اور اسکی گردن میں بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا اور جس نے اپنے ہاتھ اللہ کی اطاعت سے اٹھائے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملیگا اور کوئی حجت اس کے پاس نہ ہوگی

پس معلوم ہوا کہ اس راہ میں بیعت شیخ کامل لازمی ہے۔ جو خود بے مرشد دے پیر ہو وہ دوسرے کا پیر نہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ پہلے خود پیر کامل کی نسبت حاصل کرے پھر مرتبہ پیری پر فائز ہو۔ ورنہ تمام عمر محرومی کا سامنا ہوگا۔ مولانا جلال الدین

رومی نے جہاں اور بے پیر پیر کے متعلق کیا خوب کہا ہے۔ شعر

علم باطن بچو سکہ علم ظاہر بچو شیر
کے شود بے خیر مسک کے شود بے پیر پیر
کتاب ارشاد المشرعین میں ارشاد ہوتا ہے کہ طالب کو معلوم ہونا چاہئے کہ مرشد کو اکینہ صفتوں کے ساتھ متصف ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ جن کے بغیر اسکا گدی نشین ہونا حرام اور ممنوع ہوگا۔

اول :- احکام شریعت کے علم سے کما حقہ واقفیت یعنی شیخ کے لئے حدیث اور فقہ کی تکمیل نہایت ضروری ہے۔ تاکہ اگر کسی شخص کو کوئی ضروری مسئلہ درپیش ہو تو یہ نسخ و منسوخ اور امر و نہی میں کلام الہی کی روشنی سے صحیح فیصلہ دے سکے۔
دوم :- اعتقاد اہلسنت والجماعت رکھنا ہو تاکہ مرید کو بدعتوں میں گرفتار نہ کر دے جس سے مرید دونوں جہانوں میں مردود ہو جائے۔
سوم :- حائل ہو تاکہ مریدوں کو صحیح سمجھ سے کلام اور شعور کی تعلیم دے سکے۔

چہارم :- سخی ہو تاکہ مریدوں کو اپنی خواہاک و پوشاک وغیرہ دیگر خانگی ضرورتوں سے ملکوت نہ ہو اور فارغ رکھے۔
پنجم :- شجاع ہو تاکہ حق گوئی میں خوف نہ رکھے اور اپنے مریدوں کو حاسدوں کے حسد بچائے۔

ششم :- عفت والا ہو کیونکہ نیکو کار مرشد سے مرید بدظن نہیں ہوتا۔
ہفتم :- بندہ بہت ہو جو دنیا کی طرف التفات نہ کرے اگر طاقت ہو کہ مال و دولت سے نقصان کا خطرہ نہ ہو تو بھی مال جمع نہ کرے۔ اور مرید کے مال کی طرف طمع سے نہ دیکھے۔

ہشتم :- شفقت والا ہو تاکہ مرید کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے اور آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف لائے۔
نہم :- بردبار اور حلیم ہو۔ تاکہ مرید ہدایت کے راستہ سے ہٹک نہ جائے۔
دہم :- اعلیٰ خلق والا ہو اور قصور معاف کرنے والا ہو تاکہ تشریف رومی سے مرید کا رہ کنش نہ ہو۔
یازدہم :- چشم پوش ہو تاکہ مرید سے اگر خطا ہو تو بخشدے۔

دوازدہم :- ایثار والا ہو۔ تاکہ مرید اور دیگر لوگوں پر ان کی ضرورتوں کیلئے اپنی ضرورت قربان کر دے۔
سیز دہم :- کریم ہو تاکہ مرید کو اپنے کرم سے ولایت تک پہنچا دے۔

چہار دہم :- قناعت والا ہو تاکہ مرید کے رزق میں اسے انہوں نے ہو کہ اسے کس جگہ سے رزق حاصل ہوتا ہے۔
پانزدہم :- تسلیم والا ہو یعنی جو کچھ ملے یا لکھو جائے اسے نہ لائے کریم کی طرف سے سمجھے۔

شانزہم :- رضاءِ الہی کہ احکام الہی پر معترض نہ ہو۔

ہفتدہم :- وفار اور دبدبہ رکھتا ہو تاکہ مرید بے ادب اور گستاخ نہ ہو جائے۔

بشر دہم :- طبیعت میں سکون ہو تاکہ کسی معاملہ میں تعجل نہ کرے۔

نوزدہم :- ثابت قدم ہو کہ ہر کارِ دین و دنیوی میں بھسنے والا نہ ہو اور وہ عہد کہ خالق یا مخلوق سے کرے اس پر وفا کرے۔

بستم :- ہیبت و لایت رکھتا ہو تاکہ مرید کے حال میں تصرف کرے اور کر سکنے کے قابل ثابت ہو۔

یست و یکم :- سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اسکی اجازت مسلسل اپنے پیر سے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک

ثابت ہو تاکہ یہ نسبت دست بدست آنحضرت تک پہنچے۔ مطمئن رہے۔ کیونکہ اگرچہ تمام مندرجہ بالا صفات سے منفعت

ہو لیکن یہ صفت نہ ہونے سے اسکا کسی سے بیعت لینا حرام اور ناجائز ہوگا۔

ان صفات کے بیان میں کہ مرید میں ہونی لازم ہیں۔ اور وہ بھی اکیس ہیں :-

۱۔ شریعتِ نبوی کے خلاف توبہ نہ کرنا۔ اور توبہ بھی ایسی کہ دوبارہ اس سے وہ گناہ سرزد نہ ہوں۔

۲۔ زہد رکھتا ہو تاکہ دنیا و مافیہا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے مطلب کی طلب میں سرگرم ہو۔

۳۔ تجرید کی صفت والا ہو کہ دنیوی معاملات و عداوت سے علیحدہ رہے، سوائے کسبِ حلال کے تاکہ نان و نفقہ سے فراغت والا ہو۔

۴۔ عقیدہ حقہ اہل سنت و الجماعت سے متعلق ہو، اور بدعت سے گریز کرنے والا۔

۵۔ تقویٰ ہے کہ پرہیزگار اور کھانے پینے کے معاملہ میں ڈرنے والا، حلال کا متلاشی، ہمت سے کام کرنے والا، اور طہارت و

طافت و پاکیزگی ظاہری و باطنی میں بے حد کوشاں رہنے والا ہو۔

۶۔ مجاہدہ، نفس کو بھگنے نہ دے اور اسکی لگام قابو میں رکھے۔

۷۔ صبر، شرع کے قانون پر ثابت رہے، اور تکلیفوں اور سختیوں پر ڈمک گانے والا نہ ہو اور جزع و فزع نہ کرے۔

۸۔ شجاعت - مردانہ و مقابلہ کرنا والا اور دلیر ہو تاکہ نفس اور اس کے فریب پر پہنچا نہ سکے۔

۹۔ بذل - یعنی مرید میں کجی اور کجی نہ ہو کہ یہ قیدِ عظیم ہے۔ کیونکہ ارادت مند کو بعض مرتبہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں

جان تک دینی پڑتی ہے اور یہ ایک کجی اور شمع کے لئے امر نامکن ہے۔

۱۰۔ قوت ہے۔ یعنی عالی بہت ہوتا کہ حق بجدار پہنچا سکے اور بقدر وسعت اور نسبت حق ادا کرنے کے بعد اس سے طمع نہ رکھے۔

۱۱۔ صدق۔ یعنی مرید کا صادق ہونا اس بات پر لازمی ہے کہ جو کچھ کرے حق کے لئے کرے اور تمام خلقت سے طمع منقطع کرنے والا ہو۔

۱۲۔ علم ہے۔ کہ احکام شریعت، فرض، واجبات، مہن اور مستحبات، حرام و حلال، مکروہات و مستبہات کا اسے علم ہو۔

۱۳۔ نیاز ہے، کہ اگر خداوند عالم سے مقام ناز نصیب نہ ہو تو بھی دامن نیاز ہاتھ سے نہ دے اور یہ معاملہ ایسا عجیب ہے کہ اس کی مٹھاس اور حلالت صاحب نیاز ہی کو معلوم ہو سکتی ہے۔

۱۴۔ چالاک، دانشمند اور معاملہ فہم اس راستہ میں گامزن ہوا اور کتنی ہی خطرناکیاں پیش آئیں سب میں بے پروا ہو کر اپنے آپ کو اُن میں ڈال دے اور اپنی جان سے خوف نہ کھائے۔ کیونکہ جان خدا کے راستہ میں کوئی چیز نہیں۔

۱۵۔ ملائت ہے۔ کوننگ و ناموس، مدح و ذم، مذمت و تعریف خلق خدا سے بے نیاز ہو اور درویشی کے راستہ میں کسی کی دوستی و دشمنی پر نظر نہ رکھے۔

۱۶۔ عقل ہے۔ کہ اپنے شیخ کے سامنے ان کی مرضی کے مخالف کوئی بات منہ سے نہ نکالے اور نہ کوئی حرکت و سکون کام میں لائے۔

۱۷۔ باادب ہو، تاکہ مرشد کے سامنے ادب و تہذیب سے رہ سکے اور مرشد کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم سمجھے اور جب تک اجازت نہ پائے نہ کچھ پوچھے اور نہ کچھ کہے۔ شیخ کے اشارات کو سمجھے اور بظاہر و باطن میں استغفار پڑھتا رہے اور ہمت سے تکبر سے پیش نہ آئے بلکہ کسی کا بوجھ خود اٹھالے، لیکن اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈالے۔ اگر خطا یا غلطی سرزد ہو تو عاجزی سے استغفار پڑھے اور توبہ کرے۔

۱۸۔ عجز اور فروتنی ہے۔ کہ بجز مرشد لڑائی جھگڑے کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اختلافی مسائل میں اپنی شرعی زبان کو روکے۔

۱۹۔ تسلیم ہے۔ یعنی تعارفات و ولایت شیخ کو ہمیشہ اپنے سامنے سمجھے اور اپنے آپ کو تعارفات شیخ میں جذب کر دے اگر کوئی بات خلاف شرع شیخ سے سرزد ہو تو لوگوں کے سامنے نہ کہے بلکہ نہایت عاجزی سے علیحدہ کہے کیونکہ بعض

مرتبہ برآمد کی باتیں مرید کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ جو مرید کی سمجھ میں فی الوقت نہیں آسکتیں۔

تفویض ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اور اپنے تمام معاملات کو خلیفہ کے سپرد کر دے۔ جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ حکم مبتدی کے لئے ہے اور منتہی کو حق تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہئے تاکہ اس کے معاملات ضائع نہ ہوں اور کبھی کی طرح فلیج کی خدمت میں حاضر ہو۔ اگر ہزار بار اسکو نکالاجی جائے پھر بھی دروازہ نہ کھولے۔ نہ چاہے جانے پر بھی جھپٹکیاں کھائے اور وہیں رہے۔

۲۔ عدم ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھے اور یہ بات بڑی ہی اہم اور مشکل ہے۔

۱۔ حضرت ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیڑ ہو۔ اس کا سلوک طریقت حق تعالیٰ کے ساتھ نہایت کو نہیں پہنچتا تاوقتیکہ وہ کسی پیر کی اقتداء نہ کرے۔ کیونکہ اس طریق میں ایک راہبر کا ہونا لازمی و ضروری ہے تاکہ ازراہ حال کے اس کو طریقت و جامدہ میں پوری دسترس حاصل ہو۔

۲۔ پیر علم شریعت کا حامل اور عمل طریقت کا عامل ہونا چاہئے۔ کیونکہ بغیر علم شریعت کے مکر نفس و شیطان کا ہر وقت خدشہ ہوگا اور وہ منازل کی شناخت اور مقامات و مشاہدات کی تصدیق نہیں کر سکیگا۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باہور فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے پیر کرنے سے کفر پر موت ہونے کے مراد ہے۔

۳۔ پیر عقیدہ کے لحاظ سے صحیح اور پکا اہل سنت و الجماعت ہو۔ ورنہ بیعت ناجائز ہوگی۔ کیونکہ اس فرقہ حق کے علاوہ تمام نام نہاد اسلامی فرقوں کے بھیک منگ پیر اس مسئلہ بیعت کے متعلق بدعت ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ دنیوی لالچ اور بزرگان دین سے منحرف کرنے کے خیال سے خود بھی بیعت لیتے ہیں تو ایسے بدعتی پیر کی بیعت بھی انہی کے قول کے مطابق ناجائز و بدعت ہوگی اور بعض پیرانِ رایا کا تو وہ ہیں جو پیری مریدی کو بدعت تو نہیں سمجھتے مگر تمام متقدمین اسلام پر نیابت و منافقت کا الزام دھڑکھڑکاتے ہیں۔ کوئی مان سے پوچھے کہ جن حضرات سے اسلام و نور اسلام ہم تک پہنچا ہے اگر وہ سب راہ گمراہ تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تم یہ انوکھی تقسیم کس بارگاہ سے لیکر کرتے ہو متقدمین حضرات کو گمراہ کہنے والا خود نہ پیر بن سکے نہ صراطِ مستقیم پر چلنے کا دعویٰ کر ہو سکے۔ کیونکہ وہ خود گمراہ ہے۔

۴۔ پیر کو شریعت اسلام و ائمہ مطہرین علیہ السلام کا سخت پابند ہونا چاہئے کیونکہ معرفت الہی کی صحیح راہ بغیر پابندی شرع کے محال بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور سرور کائنات مختار شمس جہا محمد رسول اللہ

سقی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توجہ ضرور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بشر! تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاصرین میں سے تمہاری
 اتنی عزت افزائی کیوں کی ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ توجہ ضرور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب میری محبت کی طرف
 مہمکین کی خدمت گذاری اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی اور میرے اصحاب و اہلبیت کے ساتھ محبت ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں
 تم کو ابراہیم کے مرتبہ پر فائز کر دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ گفتوں کی ساری بنیاد ہی پر ہے کہ آداب شریعت کی پابندی رہے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے ہاتھ کھینچا جائے
 ناجائز اداہم خیالات سے جو اس کو آلودہ نہ کیا جائے اور غفلتوں سے بچکر اللہ کی کم کی یاد میں وقت گزارا جائے۔ ترک شہوات کے مجاہد
 دواماً مشغولیت ہو اسکو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ خواہشات کی پابندی اور روح کی پاکیزگی کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک انتہائی پستی
 ہے کہ درویش جس خواہش کو اللہ کے لئے چھوڑ چکا ہو اسکی جانب پھر رجوع کرے، کسی عہد کو اللہ تعالیٰ سے کر لینے کے بعد توجہ ناظر
 میں وہی درجہ رکھتا ہے جو شریعت ظاہری میں ارتداد کا ہے۔ جو درویش شریعت کے ابتدائی اصولوں سے واقف نہیں، وہ طریقت
 حقیقت اور معرفت سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔ اسکی مثال اس زمیندار کی سی ہے جو نہ کھیتی میں ہل چلاتا ہے، نہ زمین بناتا ہے
 نہ بیج ڈالتا ہے، نہ راتوں کو مہاگ کر کھیتی کو پانی دیتا ہے، نہ دوپہر کو اسکی صفائی کرتا ہے، نہ حفاظت کے لئے بارودیتا ہے، مگر وہ
 پرہیزگار و کر تا ہے کہ میں بھی بڑے بڑے زمینداروں کی طرح خردار اٹھاؤں اور غلے سے اپنے گھر کو بھریں، بھلا جس شخص نے
 درخت ہی نہیں بویا پھل اور شاخ کی تمنا کیوں کر کرے گا۔ اس کے متعلق مفصل بحث کسی گذشتہ باب میں گزر چکی ہے شعر
 خشت اول چوں نہ معمار کج   تاثر یا سے رود دیوار کج

۵۔ پیر طامع اور خواہشات نفسانیہ پر چلیں نہ ہو۔
 ۶۔ پیر میں بے جا غرور اور ناجائز تعنی و تکبر نہ ہونا چاہئے۔ جس سے ہر وقت غرور پندار میں متغرق رہے، کیونکہ یہ اہل اللہ کی تعلیم
 منافی ہے۔

۷۔ پیر خود اپنے بزرگوں کا معتقد اور محبت رکھنے والا ہو۔ جب کلام کرے اس کی گفتگو سے اہل اللہ و بزرگان دین کی غفلت
 کا اظہار ہوتا ہو۔

۸۔ پیر اخلاق باطنی و محاسن ظاہری میں اتنا بلند ہو کہ اس کے اپنے اقربا و اعزا بھی پس پردہ اچھایا د کریں۔
 ۹۔ پیر ایسا ہو کہ اس کی صحبت میں دل گرم اور عقیقی کی رغبت پیدا ہو اور اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے کسی شاعر نے

کیا خوب لکھا ہے۔ شعر

چہ باید مرد را طبع بلندے مشربے نابے
دل گرے نگاہ پاک بینے جانِ بقیابے
فضل ایزدی اور خوش قسمتی و نیک نصیبی سے اگر ان اوصاف کا موصوف پر مل جائے تو مرید کو اس کی بعیت کرنے سے
بہر ذیل ظاہری فوائد حاصل ہوں گے اور باطنی کی تو حد ہی نہیں رہتی :-

طالب صادق بوقت بعیت گناہان سابقہ سے تائب ہو کر ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ رہتا ہی نہیں
حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو
جاتا ہے جیسے کہ اس کے ذمہ گناہ تھے ہی نہیں اور شیخ طریقت سب سے پہلے بعیت کے وقت توبہ ہی کرتا ہے۔
جب ارادہ مند اپنے شیخ کیساتھ ایک نسبت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی محبت دل میں جما لیتا ہے تو ابتدا میں یہ محبت
ہی طالب کو صلاح مزاج بناتی اور آخرت میں وسیلہ نجات ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام
نے حضرت انسؓ کو فرمایا۔ **أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ** یعنی تو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے۔

۳۔ بزرگان دین کے ہر چار سلاسل میں سے کسی کی نسبت اختیار کر لینا ہی موجب نجات ہو سکتا ہے کیونکہ سرکارِ دو عالم فرماتے ہیں
هَلْ الْجَلَسَاءُ لَا يَفْتَقِرُونَ إِلَيْهِمْ یعنی وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت اور غیر نجات یافتہ نہیں رہتا

۴۔ مرید جب ایک پیر سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو تمام بزرگان دین کی عزت اور منزلت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اور وہ ان
کے ذکر سے اپنا وقت خوش بکھتا ہے اور اسی کی نسبت حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے **تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ**
یعنی صالحین کا ذکر کرنے پر رحمت نازل ہوتی ہے۔

۵۔ مرید بعیت کرنے کے بعد اگرچہ اپنی غفلت کی وجہ سے شیخ کے راہ روشن پر پوری طرح مستعد نہ ہو اور قدم اٹھانے میں کوتاہی کرے
تاہم بعض امور میں صرف پیر کی تشبیہ ہی اس کے لئے فائدہ بخش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ
مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت پیدا کرے گا وہ انہی میں داخل ہوگا۔

ان فوائد ظاہری کے علاوہ مرید اپنی باطنی غرض و غائت کے ماتحت جو نفع حاصل کرے گا وہ مزید برآں ہوگا مگر یہ یاد ہے
کہ اتباعِ شیخ میں تساہل کرنے سے یہ سب کچھ کچھ بھی نہ ہوگا۔ اتباعِ شیخ شرطِ اولین ہے۔ کیونکہ شیخ کے حضور میں جب اپنے
آپ کو پیش کرے گا تو اب نہ اسکا اپنا ارادہ ہوگا۔ بقول **الْمُرِيدُ لَا يَرْجِي لِنَفْسِهِ** اور نہ وہ اپنے ارادے اور فیال

نفسانیہ کو کام میں لائے گا۔ حسب ارشاد الطَّائِبُ عَبْدُ الْمُؤْتِسِّلِ كَالْمُيْتِ بَيْنَ يَدَيِ الْعَاصِلِ (طالب مرشد کے نزدیک ایسا ہوگا جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے) کے مصداق بالکل بے اختیار ہو جائے گا۔
 طالب اس کا یہ فرض ہوگا کہ تعلیم شیخ پر مادہ عمل ہو جائے اور ان اعمال و احوال اور وظائف و لطائف کی طرف رجوع کرے جن پر چلنا اور عمل کرنا شیخ ضروری سمجھے کیونکہ اس راہ میں مرید کی اپنی مرضی کوئی شے نہ ہوگی۔ حافظ نے کیا خوب لکھا ہے۔
 بہرے سجادہ رنگیں کن گرت پر مغال گوید کہ سالک بے خبر بود ز راہ و رسم منزل

(ترجمہ) س نال شرابے رنگ مصطلے جے مادی فرماوے

کیوں جو واقف کار حقیقی دھوکھا مول نہ کھاوے

گویا جب تک مرید اپنی مرضی اور نفسانی تیز کو دور کر کے ہر لحظہ آداب شیخ کو ملحوظ نہ رکھے گا کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ بلکہ وجہ بزرگانِ طریقت نے آداب شیخ میں مرید کو یہاں تک پابند کیا ہے کہ :-

۱۔ اگر پیر کا کوئی فعل مرید کے فہم اور ادراک میں نہ بھی آئے تو اس وقت حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما السلام کے فقرہ کو مد نظر رکھ کر خاموش رہے۔ اور اس وقت تک انتظار کرے جب تک شیخ خود بیان نہ فرماوے۔

ب۔ مرید اپنے شیخ سے کوئی راز پوشیدہ نہ رکھے کیونکہ اس کی حیثیت مریض کی ہے۔ جب تک مریض معالج سے تمام تر حالات ذکر نہیں کرے گا شفاء حاصل نہ کر سکے گا۔

ج۔ مرید اپنے پیر پر ہمیشہ ایسا اعتقاد رکھے کہ ہدایت و ارشاد میں کوئی دوسرا ایسا کامل نہیں ورنہ اس اعتقاد کے بغیر اس کا بغیر کی جانب رجوع کر جانا ممکن ہوگا۔ جس کا نتیجہ فیض باطنی سے محدودی ہوگی اس باریکی کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں پھر امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ مبداء و معاد میں فرماتے ہیں کہ مرید کا اعتقاد اپنے پیر کو اکمل و افضل جانتے میں اس محبت کے ثمرات اور اس نسبت کے نتائج میں سے ہے۔ جو افادہ و استفادہ کا سبب ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کو ان لوگوں پر فضیلت نہ دے جسکی فضیلت شرح میں مذکور و مقرر ہے۔ کیونکہ یہ امر محبت میں افراط کا موجب ہوگا اور افراط فعل مذموم ہے۔

د۔ مرید تصرفات پیر میں اپنے آپ کو سپرد کردے اور ہر حال میں پیر کا تابعدار رہے اور شیخ کے تصرفات پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اس لئے کہ کامل کا ہر قول و فعل کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

۸۔ کوئی ورد و وظیفہ کسی دوسرے بزرگ سے حاصل نہ کرے۔ اور نہ ہی بغیر اجازت شیخ کے ان پر عمل کرنے والا ہو، نہ ہی مراقبہ چمکہ کشی اور وظائف میں سبقت کرے۔ ایسا کرنا بسا اوقات مرید کو سخت نقصان دیتا ہے۔

۹۔ جو امور ترکِ ادب کے ہیں ہر وقت نگاہ رکھے۔ مثلاً مجلسِ شیخ میں کسی ہم نشین سے ایسا کلام نہ کرے جو شیخ کے کلام میں غلط ڈالنے والا ہو۔ شیخ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرے۔ پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، اگر نہ چلے آدابِ مجلس کے خلاف کھانا پینا ممنوع سمجھے۔ بغیر اجازت کے شیخ کے برابر یا اسکی مسند پر نہ بیٹھے۔ شیخ کے ساتھ کھانے پینے میں بے ادب اور گفتگو میں بے تکلف اور بیباک نہ ہو۔ زانو بٹگے نہ کرے۔ تفویق کے پہلو پر نقل و حرکت کرنا بے ضرورت اور بے مطلب باتیں بنانا اور بوقتِ رخصت شیخ کی جانب پشت کر کے روانہ ہونا بھی اسی طرح منع ہے جیسے باقی امور مذکور ہوئے ہیں۔ غرضیکہ بزرگانِ دین نے آدابِ شیخ میں اور بہت کچھ بیان فرمایا ہے جس کی اس مختصر تصنیف میں گنجائش نہیں۔ حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کا قصہ مشہور ہے کہ آپ کے پیر حضرت داؤد بندگیؒ جس مجلس میں مجاہدہ فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ذنات کے بعد بھی کبھی اس مجلس سے گزرتے تو ادبِ شیخ سے ننگے پاؤں چلتے کہ جوتے سے کہیں قدم شیخ کے نشان کی بے ادبی نہ ہو۔

۱۰۔ مرید کو چاہئے کہ ہمیشہ شیخ کے باطن میں خدا کو دیکھے۔ کیونکہ شیخ آئینہٴ خدا ہے۔ اگر وہ اپنی ارادت و مراد کی راہ پر چلے گا تو وہ اپنی مراد کا مرید کہلائے گا، نہ کہ پیر کا۔

۱۱۔ مرید اپنے شیخ سے ہمیشہ طالبِ حقیقت رہے، ورنہ طلبِ دنیا اس کے لئے اس کے باطن کا ایک حجاب ہو جائے گی جس سے از خود کبھی نجات نہیں پاسکیگا۔

۱۲۔ مذاہب کے جھگڑوں سے علیحدہ رہے اور جس طریق پر شیخ کا مزن ہو اس کو لازم کہہئے۔ کیونکہ بعض اوقات تحریکاتِ دنیا اور مذہبی جمہیلیوں کا الجھاؤ طالبِ معرفت کو اس کے مقصد سے بہت دور پھینک دیتا ہے۔ ہم نے لاکھوں ائمہ بزرگوں نہیں تو سینکڑوں لوگ ایسے ضرور دیکھے ہیں جو اس الجھن میں پھنس کر پیر تو درکنار راہِ معرفت ہی کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ مذہبی جمہیلیوں کی علیمہ گی سے آخر میں خود بخود تین مذاہب و ملت اٹھ جائے گی اور حضرت منصور علیہ السلام کی طرح یہ بھی اَنَا عَلٰی الْمَذَہَبِ رَبِّیْ یعنی میں اپنے رب کے مذہب پر ہوں کہنے لگ جائے گا۔ کیونکہ

اہل معرفت خدا ہی کے مذہب پر ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں یہ تمیز من و تو اور مذہب و ملت نہیں ہوتی۔

ی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ باطنی آداب شیخ کے سات ہیں۔

اول۔ یہ کہ پیر کے ساتھ نیت خالص اور عقیدہ پاک رکھے۔ اور دل خیالات فاسدہ سے خالی ہو کہونکہ یہ لوگ طیب الہی ہیں۔
دل کے امراض کو مرید کے وجود میں اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور خطرات کو تاڑ جاتے ہیں۔
جَوَاسِبُ الْقُلُوبِ تَجَا لِسُوْهُمْ بِالصِّدْقِ یعنی یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں تم ان کے پاس صدق سے بیٹھا کرو۔

دوم۔ یہ کہ پیر کے کلام کو برضا و رغبت دل کے کافوں سے سننے نہ گوش تبسم سے۔ کیونکہ ایسا کرنا مرید کے لئے مفید نہ ہوگا۔

سوم۔ یہ کہ پیر کے اہل کو پوشیدہ رکھے اور نا اہلوں سے بیان نہ کرے۔

چہارم۔ یہ کہ پیر کے ارشاد کو بسر و چشم تسلیم کرے اور اس کے ظہور کے لئے انتظاریں رہے کیونکہ جلدی میں فساد کا امکان ہوتا ہے

پنجم۔ یہ کہ شیخ کے کسی قول و فعل پر معترض نہ ہو بلکہ اس کو حقیقت پر منہج کرے کیونکہ شیخ کامل کا ہر ارادہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں خانی ہوتا ہے۔

ششم۔ یہ کہ پیر کو عیب کی آنکھ سے نہ دیکھے اور کسی فعل میں زبان طعن نہ کھولے اور کسی غلطی کی تقلید کر کے اپنا ریاضت مجاہدہ نہ چھوڑ دے کیونکہ یہ غلطی کے لئے مفید اور مبتدی کے لئے موجب نقصان و ضرر ہوتا ہے۔

ہفتم۔ یہ کہ کسی امر میں شیخ کا امتحان نہ کرے کیونکہ امتحان ایک قسم کا تصرف ہے اور ناقص کو کامل میں تصرف نہیں ہوتا۔ ایک نقشبندی درویش فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو چاہئے کہ شیخ کو بے دلیل مانے کیونکہ حضرت شیخ المشائخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ رسول کا نائب ہے اور اس کی متابعت و حفظ مراتب خدا و رسول علیہ السلام کی متابعت ہے اور نائب کی تعظیم عین نیب کی تعظیم ہوتی ہے اور سلوک طریق اس کی متابعت کے سوا محال ہے۔

کتاب مرصاد العباد میں مرقوم ہے کہ ارادہ مند میں جب تک یہ میں اوصاف نہ ہوں اس کو سلوک کی راہ نہیں مل سکتی۔
یعنی توبہ جو اعمال صالح کی جڑ ہے ۱۔ زہد یعنی تقویٰ سے پرہیزگاری کرنا ۲۔ جہد یعنی تمام نفسی علاقوں کا اتقا کرنا۔
۳۔ عقیدہ یعنی اہل سنت و الجماعت کا صحیح عقیدہ رکھنا۔ ۴۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری میں ہر نعمہ و لباس و طعام و کلام میں

مطلب رہا۔ ۱۰۔ صبر یعنی مشکلات راہ میں بدل نہ ہونا۔ ۱۱۔ مجاہدہ یعنی نفس کے ساتھ نرمی نہ برتنا۔ ۱۲۔ شجاعت یعنی مہارتہ نفس میں قیام کرنا۔ ۱۳۔ بخل یعنی ایشیا پر حوصلہ مند اور بخل سے علیحدہ ہونا۔ ۱۴۔ فتوت یعنی جوانمردی و عالی مہمت ہونا۔ ۱۵۔ صدق یعنی اپنا تمام معاملہ راستی پر رکھنا۔ ۱۶۔ علم یعنی فراغ نفس سے عمدہ برائی کیلئے بقدر ضرورت معلومات حاصل کرنا۔ ۱۷۔ نیا یعنی اطاعت ناز کا پابند رہنا۔ ۱۸۔ عیاری یعنی خطرات و وسوسوں کو ہر لحظہ نگاہ رکھنا۔ ۱۹۔ علامت یعنی نیک و بد اور رد و قبول میں یکساں رہنا اور اعتدال کو ایسا کیرنگ جاننا کہ خلقت کی دوستی و دشمنی سے فربہ و لاغر نہ ہو (جو لوگ علامت کی تعریف غیر شرع اہل کا ورد اور مخالفت شروع کرتے ہیں وہ گمراہی ہے)۔ ۲۰۔ عقل یعنی کوئی ایسا فعل نہ کرنا جو غیر معقولیت پر ظاہر ہو کہ شیخ کی بخشش کا باعث بن جائے۔ ۲۱۔ ادب یعنی ظاہر و باطن میں شیخ کے اشارات و ارشادات کا مقصد رہنا۔ ۲۲۔ احسن خلق یعنی تکبر و رشونت، عجب و غرور، تفاخر و دعویٰ اور طلب و جہاں سے دور رہنا۔ ۲۳۔ تسلیم یعنی تصرفات شیخ پر ایمان رکھنا اور اپنے تصرف سے علیحدہ رہنا۔ ۲۴۔ تفویض یعنی ہر حالت خوف و کمال میں از روئے صدق خدا ہی کا ہونا اور اپنے وجود سے بالکل قطع نظر کر لینا۔

مصنف کتاب مطالب الطالبین فرماتے ہیں کہ میرے حضور میں مرید کو اپنی نسبت کوئی گفتگو نہ کرنی چاہئے اور نہ میر کی ہدایت کے بغیر ان کے مقام میں جائے بالخصوص جو اوقات ان کے ذکر و فکر میں مشغول ہوتے اور قبولہ وغیرہ کے ہلے تاکہ ان کے حال کا نفع نہ ہو۔

خواجہ عبداللہ احرار فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو ارادت کی آگ میں جلا ہوا ہو اور اس کی کوئی مراد باقی نہ رہی ہو ہمیشہ اپنے پیر کا ملازم در رہے اور اپنے تمام امور کے کشائش کی امید اسی دوازدہ سے رکھے۔ کتاب معدن المعانی میں مذکور ہے کہ ایک روز حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ سے مرید کی نسبت سوال کیا گیا کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا مرید وہ ہے جو قولا و فعلا، قلباً و تالیاً پیر کی متابعت کرے اور ان کلمات کی یوں تشریح فرمائی کہ قولا یعنی دین کے فروع و اصول میں اسکی وہی بات ہو جو پیر کی ہو۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مذہبی و سیاسی، تمدنی و معاشرتی، علمی و عملی، اعتقادی و ایمانی اور فروعی و اصولی مسائل و معاملات میں شیخ کسی ایک راہ کا پابند ہے تو مرید کسی دوسری جانب ٹھوکر لیں کھا رہا ہے۔ ایسا ہونا اور ایسا کرنا اتباع پیر کے منافی ہے۔

فہملاً:- یعنی تمام دینی و دنیوی کام پیر کے اشارہ کے موافق کرے اگرچہ اطاعت ہی ہو۔

قلبا۔ یعنی اپنے دل کو اپنے پیر کے دل کی مانند تمام صفات ذمیرہ سے پاک و صاف کرے۔

قالبا۔ یعنی ظاہری و باطنی اعضا، روح اس کو بھی پیر کے اعضا، روح اس کی طرح معصیت کی آلودگی سے علیحدہ رکھے۔ کیونکہ جو مرید اپنے آپ کو ہر حال میں پیر ہی کے حرکات و سکنات کے تابع کر دیتا ہے اسکو علیحدہ کسی علم کے حصول کی حاجت نہیں رہتی اور وہ پیر کی ایک ساعت کی متابعت و مجلس سے وہ کچھ پالیتا ہے جو ہزاروں بتوں اور مجاہدوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض مشائخ کا قول ہے کہ پیر کی یکروزہ صحبت و خدمت مرید کے تینا چالیس بتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ شیخ جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس کا ارادہ شیخ ہی کا ارادہ ہو۔ کیونکہ شیخ امر ہے اور مرید مامور ہے اور جو امر شیخ سے صادر ہوتا ہے وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پس مرید پر واجب ہے کہ بلا تاخیر و تفصیر اس کی متابعت کرے۔ اس لئے کہ مرید پر نفس کا مغلوب کرنا شیطان کے دفع کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مرید اگر کسی قول و فعل میں شیخ کے خلاف ہوگا۔ تو صدق و ارادت کے لائق نہیں رہے گا۔

ہم پر یہ مقصود کے مرتبی ہر وقت میں لانا چاہیے۔ اس کو لازم ہے کہ شیخ کی متابعت اور نفس کی مخالفت کو واجب سمجھے۔ رات کو جاگے، دن کو روزہ رکھے تاکہ اس میں شیخ کے مخالف کا ارادہ ہی پیدا نہ ہو جس نے شیخ کی اطاعت کی اور اس کی مخالفت سے بچاؤ و واقفیت اور فوہ و فلاح کو پا لیا۔

نفاس الفنون کا حال دیتے ہوئے کتاب فیض الکرم میں مرید کے لئے چند آداب ایسے بیان فرمائے گئے ہیں جن کے بغیر مالک مرید کی کوئی حیثیت ارادت قابل قبول نہیں سمجھی جاتی۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خدا تعالیٰ کی جناب میں استغفار و طلب رحمت کے وقت امر و نہی سے خطاب نہ کرے۔ کیونکہ یہ تو کراہت ہے۔

دوئم۔ یہ کہ کلام الہی جب اسکی یا کسی اندکی زبان پر جاری ہو تو اس کو تکلم حقیقی سے سنے اور زبان کو درمیان میں وسیلہ اور واسطہ سمجھے سوئم۔ یہ کہ اپنے نفس کو آثار رحمت الہی کے اظہار کرنے میں مخفی رکھے۔

چہارم۔ یہ کہ اگر ملکہ ربوبیت میں سے کسی سر پر واقفیت ہو جائے تو اس کو بطور امانت محفوظ رکھے اور اس کا ظاہر کرنا جائز نہ سمجھے ورنہ مرتبہ قرب سے گر جائیگا۔

پنجم۔ یہ کہ سوال و دعا و سکوت کے اوقات کی رعایت رکھے۔ کیونکہ درویش کے لئے پابندی اوقات سجد لازم و واجب ہے ششم۔ یہ کہ جس طرح رب العزت جلق و علا شانہ کو اپنی ظاہری و باطنی کیفیات و حالات پر مطلع جانتا ہے اسی طرح

حضرت پرورشِ شاخِ یوم النور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ظاہری و باطنی حالات و کوائف پر مطلع و واقف
تصور کرے اور ہر قول و فعل میں حضور کی مخالفت سے شرم کھائے۔

نہم۔ یہ کہ اس کا یہ ایمان ہو کہ کسی مخلوق کو حضور علیہ السلام کا سا کمال نہ ملے و علوم و تربیت ممکن ہی نہیں اور کوئی سالک خدا تعالیٰ
جل و علا شانہ کی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی کے بغیر ہدایت نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی کسی ولی کو حضور علیہ السلام
کی ہی قوت تکمیل و ارشاد ہو سکتی ہے۔

ہشتم۔ یہ کہ متابعتِ سنت میں ہر لحظہ سماعی رہے۔ اور اس میں سستی و غفلت کو راہ نہ دے۔ اور یہ یقین رکھے کہ درجہِ محبوبیت
حضور علیہ السلام کی اطاعت کے سوا ممکن ہی نہیں۔

نہم۔ یہ کہ جو لوگ سرکارِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات سے ظاہری و باطنی نسبت و تعلق رکھتے ہیں مثلاً سادات و مشائخ و علماء
کرام سب کے ساتھ محبت و موافقت رکھے۔ بشرطیکہ ان کے اعمال و عقائد بھی حق و صحت پر مبنی ہوں۔

دہم۔ شیخ کے حق میں یہ اعتقاد کامل رکھے کہ اس کے سوا میدانِ تربیت و ارشاد میں کامل جہان میں اور کوئی نہیں کیونکہ رابطہ محبت
ضعیف ہونے سے اس کے لئے شیخ کے اقوال و افعال کی تاثیر بھی ضعیف ہی ثابت ہوگی۔

یازدہم۔ یہ کہ شیخ کی صحبت کا لازم رہے اور اس کے رد و طعن سے دل شکستہ ہو کہ منہ نہ موڑ جائے۔

دوازدہم۔ یہ کہ شیخ کے تصرفات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ظاہر و باطن پر معترض نہ ہو۔

بیزدہم۔ یہ کہ اپنا اختیار بالکل چھوڑ دے اور دینی و دنیوی امور میں شیخ کے فرمان و ارادہ کے ماتحت رہے۔

چہار دہم۔ یہ کہ کلامِ شیخ کو کلامِ حق کا واسطہ ہانے اور بے واسطہ اس امر کا منتظر رہے کہ شیخ کے منہ سے کیا ارشاد ہوتا ہے۔

پانزدہم۔ یہ کہ شیخ کے حضور میں آواز بلند نہ کرے اور اپنے نفس کو طرافت و غش طبعی اور نامزد دل گفتگو سے روکے اور اپنا کلام

شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ شیخ کو مجھ سے کلام کی فرصت ہے یا نہیں اور بیان میں اپنے کلام کو مہل کر دے۔

شانزدہم۔ یہ کہ اپنے مرتبہ کو نگاہ رکھے اور گفتگو میں اپنے حال و مقام سے بڑھ کر کلام نہ کرے۔

ہجزدہم۔ یہ کہ جو حال و امر از قلم کشف و کرامات و کیفیات و واقعات شیخ کو پوشیدہ رکھنا چاہے مرید ان کو ظاہر نہ کرے۔

تردہم۔ یہ کہ اپنی کیفیات و سرانہ کو شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے اور جو کرامت و عطا مولا کریم کی جانب سے اس کو بخشش ہو، بجنود

شیخ صراحت سے بیان کر دے۔

نواز دہم - یہ کہ اسپر کے مخالفین سے صحبت و مخالفت نہ رکھے اور ان سے کنارہ کش رہے۔

بسم - یہ کہ تہکات شیخ کی انتہائی قدر کرے کہ اس میں بھی محبت و طاعت کا ایک پہلو پوشیدہ ہے اور اگر اپنے شیخ یا کسی اور پر پانی پائے تو اس کو ازراہ ادب کھڑا ہو کر پئے۔

اس کے علاوہ خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے پیر کی صحبت مغت، موکدہ ہے۔ ہمارے ہاں تک ہو سکے اس کو برقرار رکھے تاکہ کئی غیبت واقع نہ ہو جائے۔

الغرض تعلیم طریقت کیلئے یہی حاصل ہوتی ہے اور اس کے لئے صحبت و خدمت مرشد کے بغیر چارہ نہیں اور جب تک ارادت و صبر و استقلال سے طاعت کے معاہدہ پر قائم اور متبعین شیخ کو دائم نہیں بکڑے گا اور رشد و ہدایت کو نہیں پاسکے گا۔

یہاں یہ مسئلہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہوتا ہے۔ جو بزرگان دین نے نابالغ کی بیعت کے متعلق فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نابالغ کے باپ یا بھائی اگر اپنے بچوں کو

مرشد کی خدمت میں حاضر کریں تو وہاں ہے۔ لیکن اگر باپ یا بھائی نہ ہوں اور شیخ کسی نابالغ کو خود بیعت کرے تو ہوش میں آنے کے بعد ایسا مرید اس بیعت سے انکار کرے۔ لیکن اگر باپ یا بھائی نہ ہوں اور اسی قیاس پر نکاح نابالغ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر دی جائے نکاح کہتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کا فسخ کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر جائز ولی نے نہ کیا ہو تو بلوغت کے بعد

نکاح کا فسخ کرنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ لیکن بیعت مرامن بالکل واجب و صحیح ہے اور فسخ نہیں ہو سکتی دجو کہ قریب بلوغ کے ہو (یعنی بارہ سال کی عمر میں بیعت قابل فسخ نہیں ہے۔ اگرچہ دوسرے مستثنیٰ کے نزدیک اس کے عدم حوا

کے بھی بہت سے متوفی ہیں مگر آثار نبوی علیہ السلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دس گیارہ سال کے عقلمند بچوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل بیعت فرمایا ہے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ۹ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام

نے بیعت فرمایا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مدت العمر حاضر رہے۔ ہاں بے بچہ بچوں کو ان کے والدین کی نسبت سے حکم لگا سکتے ہیں یعنی اگر والد یا بھائی بیعت کر دے تو صحیح ورنہ نہیں اور اسی طرح بیعت قبور بھی ناجائز

ہے کیونکہ اگر بیعت قبور واجب و روا ہوتی تو مسلمانان عالم روضہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے بیعت کرتے اور ظاہری شیخ کی کوئی حاجت نہ رہتی۔ درحالیکہ اولوالعزم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے جیسا کہ اوپر

بیان ہو چکا ہے اکثر مقدس حضرات کی بیعت کی ہے۔ اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کسی نے خواہ وہ صائم اللہ پر قائم الیس، زائر حرمین اشریفین بھی ہو، حافظ قرآن ہو، عالم تفسیر و احادیث و فقہ بھی ہو اور اس نے اپنا ہاتھ کسی حق پرست شیخ کے ہاتھ میں نہ دیا ہو تو اس کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں ہو گا۔ اور اس دن بمصادیق "یوم من عواجل اناس" یا ما مہمہر، ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ ہو گا اور وہ بیعت سے محروم شخص شیطان کے ساتھ بلایا جائے گا، جو کسی کی پیاد میں نہ ہو گا کیونکہ اگر وہ ٹھوکر کھا جائے اور اس سے لغزش سرزد ہو تو اس کا پیر نظر ہی نہ ہونے سے وہ کیونکر اس دوسرے شیطان سے خبردار ہو گا اور کس طرح تاریکی سے نور کی طرف آ سکے گا۔ حضرت مہل بن عبد اللہ القسری نے کتاب معرفۃ المریدین میں لکھا ہے "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کا شیخ لا نشیخہ الشیطان" یعنی جس کسی کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا شیخ یا مرشد شیطان ہوتا ہے۔

شیخ العالم حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی کتاب عارف المعارف میں فرماتے ہیں "من لم یکن لہ استاد فاما مدہ شیطان" کسی کا اگر نظر ہی استاد یعنی شیخ نہ ہو تو اس کا امام و پیشوا شیطان ہوتا ہے پس لازم ضروری ہے کہ کسی بزرگ سے جو سطور بالا صفتوں سے متصف ہو بیعت ضرور کی جائے جو سعادت دارین کا موجب ہو۔
وباللہ التوفیق

خِلافتِ سرّۃ

جمع حضرات موفیاء کرام بعیت اور خرقہ درویشی کے متعلق متفق ہیں اور انکا عمل رہا ہے کجذبیعت ستمی ارادتمندوں کو
 کو اس قابل نہیں کہ وہ سلسلہ کی خدمت کے قابل ہو گئے ہیں۔ اپنی خلافت کا خرقہ عطا فرمادیں، مشہور ارباب تصوف سے
 صاحب کشف المحجوب حضرت گنج بخش علی، جویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اہل اس خرقہ کے صرف دو گروہ
 ہیں۔ ایک منعطفان دنیا دوسرے مشائقان مویا، اور عمل مشائخین عظام کا اسی طرح جاری ہے کہ جب کوئی مرید حکیم رنگ
 تعلق ان کی طرف رجوع لاتا ہے تو اس کی تادیب تین امور خدمت خلق، خدمت حق، مراعات دل میں کرتے ہیں
 پس خدمت خلق کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کا خادم اور تمام خلق کو اپنا مخدوم سمجھے۔ یعنی
 بالائیں سب کو اپنے سے بہتر جانے اور سب کی خدمت اپنے آپ پر واجب گردانے اور خدمت حق کے لئے
 یہ لازم ہے کہ تمام محفوظ دنیا اور عقبتہ کو اپنے سے منقطع کر دے اور خاص طور پر حق تعالیٰ کی پرستش ہی بجالائے اور اگر
 یہ پرستش کسی دوسرے سبب سے ہوگی تو حق تعالیٰ کی پرستش نہ ہوگی بلکہ اپنی ہوگی اور مراعات دل کا مفہوم یہ ہے کہ
 اس کی بہت مجتمع رہے اور سارے عہوم و افکار کو دل سے دور کر دے اور تمام اسباب غفلت سے دل کو محفوظ رکھے
 اور ہر لحظہ اس کی نگہبانی کرنا رہے۔ پھر حجب ان تمینوں امور پر منصرف و قابض ہو جائے اور تمینوں ہی حاصل ہو جائیں تو
 وہ ارادتمند طریق طریقت کے قابل سمجھا جاتا ہے اور ارباب تصوف اس کو خرقہ پہنانا سزاوار سمجھتے ہیں۔ اور خرقہ پہنانے
 والا وہ ستمی ستمی ہوگا جو خود مستقیم الحال اور تمام نشیب و فراز طریقت سے گزر چکا ہو۔

حسب روایت حضرت خلیفہ بیعت الدین قدس سرہ جو صاحب فصوص الاداب ہیں۔ اس خرقہ درویشی کی اصل وہ کلیم
 سیاہ ہے جو ہر کارِ دو عالم سرور کو نین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اور مصطفیٰ
 متی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرے قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ خرقہ کی اصل وہ عبارت ہے جو حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہہ کو اور ان سے مابعد کے مشائخین عظام علیہم الرحمۃ کو کیے

بعد دیگر سے پہنچی۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حقیقت خرقہ یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ نے خرقہ کو واسطہ طہارت اور شریعت پوشیدہ
 ال خرقہ کا کیا ہے پس سرکار دو جہاں مختار کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق اسرار نبوت اور دقائق راز ہائے
 ولایت اس خرقہ میں ودیعت فرمائے۔ جو شاہ ولایت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو پہنایا اور راحت القلوب اور سیرالادبیا اور دیگر رتب
 ال سلوک میں ہے کہ خرقہ درویشی حضور علیہ السلام کو نشیب معراج میں حضرت رب العزت جل مجدہ سے مرحمت ہوا تھا جو ایک گلیم سیاہ
 کی صورت میں تھا۔ مگر اس روایت کو محدثین ثابت نہیں کرتے۔ اور اس کے غلط ہونے پر متفق ہیں۔ جیسا کہ مجمع بحار الانوار اور موضحہ کاشغیر
 واصلی قاری سے ظاہر ہے اور خرقہ اور بیعت کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلا نقابہ فی سلاسل
 اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں کہ اصل اس کی سنت سنیہ ہے۔ یعنی خرقہ کی اصل تو حضور علیہ السلام کا لباس ہے جو حضور نبی کریم ردف رحیم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا تھا تو اپنا عمامہ عطا فرمایا تھا۔ اور بیعت کا جہود خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و یقینی ہے جو پچھلے باب میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے اور رسم خرقہ و بیعت جدیدہ کہ مرسوم ہے
 اس کی نسبت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرات صوفیا صافیہ جو پہلے زمانہ میں ہوئے ہیں ان کا ارتباط صحبت و تعلیم و تادب
 بہ اوابہ تہذیب نفس سے تھا نہ خرقہ و بیعت سے۔ بلکہ یہ رسم خرقہ حضرت سید الطائفہ ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے
 زمانے میں ظاہر ہوئی۔ اور اس کے بعد رسم بیعت پیدا ہوئی اور فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیا کرام کی رسم قدیم ہے کہ اپنے احباب کو
 خرقہ پہناتے ہیں۔ عمامہ، قمیص، چادر وغیرہ جو بھی وقت پر میسر ہو۔ اور یہ خرقہ پوشی تین طرح پر ہوتی ہے۔ ایک خرقہ
 اجازت ہے جو تلعین اور صحبت میں اپنے کسی دوست (مرید) کو اپنا نائب مقرر کرنے اور طرفیت کی اجازت دینے میں دیا جاتا
 ہے۔ تاکہ وہ طالبوں سے آگے بیعت لینے کا اپنے آپ کو مجاز سمجھے۔

دوسرے خرقہ ارادت اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی عزیز صوفیوں کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چل کر
 منزلی متعدد پر جہد و جہد میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کی استقامت و کچھ کس کو خرقہ عطا کر دیتے ہیں کہ اس کے لئے صوفیوں
 میں قیام کرنے کی علامت ہو۔

تیسرے خرقہ تبرک ہے کہ کوئی شیخ طرفیت جب کسی پر مہربان ہو تو اس کو خرقہ عطا فرمادے تاکہ حضرات صوفیا کے برکات
 اس کے شامل حال ہوں، بلا لحاظ اس کے کہ وہ شخص بادشاہ ہو یا امیر ہو یا تاجر یا کوئی درویش ہو۔ پھر حضرات صوفیا کرام نے
 بیعت کی بھی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

نمبر ۱۔ بیعت توبہ ہے۔ جو گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے ہر نیک آدمی کے ہاتھ پر کی جاسکتی ہے۔ اور ہر مسلمان جس صانع آدمی سے چاہے بیعت کر سکتا ہے اور بیعت لے سکتا ہے۔

نمبر ۲۔ بیعت تبرک ہے کہ کوئی صالحین کے سلسلہ میں داخل ہونے کیلئے کسی سے بیعت کر لے۔

نمبر ۳۔ بیعت تحکیم ہے کہ شیخ کو سلوک طریق مجاہدہ میں اپنے آپ پر حکم کیسے یعنی اپنے ارادہ اور اختیار کو چھوڑ کر اس کی تابعداری میں قدم مارے اور خوب گوشش سے اس راہ سلوک کو طے کرے۔ یہ بیعت خاص اربابِ ارادت کیلئے ہے

سلاسل فقراء | مولاکریم حق و علاشانہ کی بے شمار نعمتوں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنی معرفت کا راز کھولنے کے لئے خود بخود بذلیعہ انبیاء علیہم السلام ایک ایسے سلسلہ کا اجراء اور انہما فرمایا جس سے اس تک پہنچنے میں

ایک گونہ آسانیاں ہو جائیں اور تمام انبیاء علیہم السلام سے خاص امتیازی حیثیت اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور حضورؐ کے ذریعہ اپنے تک پہنچنے کے لئے بعض سلسلوں کا ربط ثابت فرمایا۔ حضور علیہ السلام حقیقتاً خلیفہ رب العالمین ہیں اور آپ ہی نے راہِ درویشی اور عشق و محبت خداوند حقیقی حق و علاشانہ کو عالم میں ظاہر فرمایا۔ اور خلق خدا کو خدا کے خالق تک

پہنچانے کا سبب بنایا۔ پس یہ سلسلہ پشت بر پشت اور سینہ بہ سینہ آپ کے خلفاء ہدایتین سے الی یوم الدین قائم ہے اور رہے گا۔ آپ کے خلفاء انام آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ جو حکم شریعت و تربیت خاص چار مذکور ہیں۔ اول یارِ غار و سفرد حضرت زاذل و ہجرت حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوم عدلی مجسم اشداء علی الکفار سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ سوئم مولائے ذی النورین جامع القرآن سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ چہارم باب علم مدینہ النبوی اسد اللہ الغالب فاتح خیبر داماد رسول زورج قول والحسنین سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ صاحب کتاب مسالک السالکین لکھتے ہیں کہ سوائے سلسلہ نقش بند یہ عالیہ کے جو سیدنا امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ باقی سارے سلسلے امیر المؤمنین حضرت ثیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جاری ہیں جن کی تفصیل آگے مذکور ہوگی۔

چار پیر اور چودہ خانوادے | صاحب مسالک السالکین و لطائف اشرفی و تذکرہ الاولیاء و فوائد القواد و اوراد غوثیہ و دیگر اکثر مشائخ کبار اس بات پر متفق ہیں کہ خرقہ خلافت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ

کرم اللہ وجہہ سے چار اولوالعزم اصحاب کو پہنچا ہے۔ اول سیدنا امیر المؤمنین حضرت امام حسن علیہ السلام، دوم سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، سوم خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، چہارم خواجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ اور یہی چار اول حضرات چار خلفاء طریقت

اور چار پر بیان کئے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو بعد رحلت و وفات شریف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قبض و خرقہ خلافت سیدنا امیر المومنین حضرت حسن علیہ السلام سے بھی پہنچا ہے اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ بسبب منظور نظر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہونے کے قسدا کے مشائخین ہوئے اور چودہ خانوادے آپ کے خلفاء حضرت عبدالواحد بن زید حضرت خواجہ حبیب عجمی رضی اللہ عنہما سے باقی تفصیل جاری ہے کہ حضرت عبدالواحد بن زید سے پانچ خانوادے، زیدیہ، عیاضیہ، اُدھمیہ، مسیریہ، چشتیہ، جن پانچوں کو خانوادے زیدیہ بھی کہتے ہیں اور حضرت حبیب عجمی سے نو خانوادے۔ حبیبیہ، طیفوریہ، کرخیہ، سقطیہ، جنیدیہ، گارزونیہ، طوسیہ، فردوسیہ، سہروردیہ جو خانوادے حبیبیہ بھی کہلاتے ہیں۔ مزید تفصیل پانچ خانوادوں زیدیہ کی اور جو ان سے شاخیں اور گروہ ظاہر ہوئے صاحب سالک السالکین نے یوں بیان فرمائی ہے۔

خانوادہ زیدیہ۔ خاص عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ سے، خانوادہ عیاضیہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے۔ خانوادہ ادھمیہ حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ سے۔ خانوادہ مسیریہ حضرت خواجہ امین الدین ہمیرۃ البصری رضی اللہ عنہ سے۔ خانوادہ چشتیہ حضرت ابو اسحق شامی چشتی رضی اللہ عنہ سے جاری ہوئے ہیں۔ نیز خانوادہ ادھمیہ سے ایک گروہ خضرویہ بھی حضرت احمد خضرویہ سے جاری ہوا ہے۔ یہ حضرت احمد خضرویہ خلیفہ حضرت حاتم الہم کے تھے۔ اور وہ خلیفہ حضرت خواجہ شفیق بلخی کے اور وہ خلیفہ حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ خانوادہ چشتیہ سے مندجہ ذیل بارہ شاخیں جاری ہوئیں۔ یعنی کرمانیہ حضرت شاہ عبدالکرمانی سے۔ کریمیہ۔ حضرت پیر کریم سیونی سے۔ صابریہ حضرت مخدوم علاؤ الدین صابری سے۔ قلندریہ۔ حضرت شاہ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی سے۔ نظامیہ حضرت محبوب الکی سلطان المشائخ نظام الدین اولیا دہلوی سے۔ محمدزمیہ۔ حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی سے۔ حسامیہ۔ حضرت مخدوم حسام الدین ملک پوری سے۔ نظام شاہی۔ حضرت شیخ نظام الدین نارولی سے قلندر شاہی حضرت عزیز لکی سے۔ جلیلیہ۔ حضرت پیر جلیل شاہ سے۔ حمزہ شاہی۔ حضرت شیخ حمزہ شاہ سے۔ فخریہ۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں شاہ جہان آبادی سے ظہور پندیہ ہوئیں۔

تصریح نو خانوادوں حبیبیہ کی اور ان سے جو گروہ نکلے یوں تحریر فرماتے ہیں۔

خانوادہ حبیبیہ۔ خاص حضرت خواجہ حبیب عجمی سے۔ خانوادہ طیفوریہ۔ حضرت خواجہ طیفور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے

خانوادہ کرخیہ - حضرت خواجہ اسد الدین مبرک کرخ سے خانوادہ سقطیہ - حضرت خواجہ ابوالحسن سمری سقطی سے خانوادہ
 جنیدیہ - حضرت سید الطائف ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے خانوادہ کاندونیہ - حضرت خواجہ ابوالحسن کاندونی رحمۃ
 اللہ علیہ سے خانوادہ طوسیہ - حضرت خواجہ ابوالفرح طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے - یہ یاد رہے کہ اس خانوادہ میں حضرت
 محبوب سبحانی سیدنا غوث الاعظم محی الدین ابومحمد سید عبدالقادر پران پیر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی ہیں خانوادہ فردوسیہ - حضرت
 خواجہ نجم الدین کبریٰ فردوسی اور خانوادہ سہروردیہ - حضرت شیخ العالم شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ سے مبارک
 پیر خانوادہ طیفوریہ - سے حسب ذیل گروہ نکلے ہیں جن کو صاحب اوراد الاولیاء نے بڑے وثوق سے یوں بیان
 فرمایا ہے بشرطاریہ - حضرت خواجہ عبداللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ سے - طیفقاتیہ - یا مداریہ حضرت شمس العارفین
 قطب مدار شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے - ان کے آگے پانچ خلفاء تھے - خانوادہ سقطیہ سے ایک گروہ
 نورہ - حضرت خواجہ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا خانوادہ جنیدیہ سے تین گروہ اول انصاریہ
 حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری سے - دوم رقعبیہ - حضرت سید احمد کبیر رقعبی سے - سوم بسویہ -
 حضرت خواجہ احمد بسوی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلے ہیں - اور اسی طرح خانوادہ گارونیہ سے تین گروہ اول زاہدیہ حضرت
 خواجہ فخر الدین زاہد عمرندی سے - دوم ادیبانی حضرت اولیاء سے - سوم پشتی ایک نامعلوم الاسم پشتی صاحب سے نکلے -
 خانوادہ طوسیہ سے حسب ذیل اکیس گروہ نکلے جن کو صاحب مسالک السالکین نے اس تفصیل سے بیان فرمایا
 ہے کہ:-

قادریہ - حضرت غوث الاعظم محی الدین سیدنا ابومحمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے -
 رزاقیہ - حضرت سید عبدالرزاق خلعت الرشید حضرت پیران پیر محی الدین عبدالقادر جیلانی سے -
 وہابیہ - حضرت سید عبدالوہاب خلعت الرشید حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی سے -
 قبشیہ - حضرت خواجہ قبش رحمۃ اللہ علیہ سے -
 میان خیل - حضرت خلیل شامی سلیمان جہازگرک سے (جہازگرک ایک قلعہ کا نام ہے جہاں مقیم تھے)
 محمد شاہی - حضرت بزرگوار شاہ محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ سے -
 غفور شاہی - حضرت شیخ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ سے -

ت شاہی - حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے -

شاہی - حضرت سید محمود جنوری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -

ول شاہی - حضرت سلطان العارفین بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ سے -

بھیمہ - حضرت سید شاہ قمیس الدین ابی اجمات جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے -

بال خلیل - حضرت زبدۃ العارفین میاں میر بالا پیر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -

سین شاہی - حضرت شاہ اعل حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -

مٹم شاہی - حضرت میر علی احم قادری چہار منبری رحمۃ اللہ علیہ سے -

مقیم شاہی - حضرت سید محمد مقیم حکم الدین ابن سید ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے -

نوشاہی - حضرت خواجہ فضیل نوشاہی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے -

جباری - حضرت سید عبدالجبار شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے -

محمود شاہی - حضرت محمود بونٹے سے - اس گروہ کے درویش گلے میں ایک سونچ کی رسی باندھتے ہیں -

مذو شاہی - حضرت شاہ سدر رحمۃ اللہ علیہ

فاکساریہ - حضرت شاہ خاکسار اپرم پائی رحمۃ اللہ علیہ سے -

تاکم شاہی - حضرت حاجی محمد تاقم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے - اس گروہ کے درویش سر پہ سیاہ رومال رکھتے ہیں -

خانوادہ فریدیہ ایک گروہ نے دو نام پائے ہیں ایک حبیب شاہی اور دوسرا حبش شاہی یہ گروہ حضرت شاہ بدین دین فلیفہ تشریح نجم الدین بکری فردوسی رحمۃ اللہ علیہ جاری ہوا

بے شکر شاہ بدین دین کے خاندان میں سے اس خاندان یعنی میر سید صدر الدین شاہ شمس الدین سید شاہ بغدادی - بایزید خاں ابوالی - شاہ

عشق اللہ شاہ عبدالقادر شاہ داؤد شاہ درگاہی سید جعفر کی - سید داؤد میران رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب سلسلہ گزرتے ہیں

مندان کے تمام مرید اپنے اپنے شیخ کے ناموں سے مشہور ہیں - باقی تین خاندان حضرت احمد مجذوب چوڑ خاں مجذوب بہاول

مجذوب بے سلسلہ ہوئے ہیں - خانوادہ سہروردیہ سے سترہ گروہ پیدا ہوئے - جن کی تشریح صاحب سلسلہ حضرات نے

دلیل بیان فرمائی ہے -

نصوفیہ - حضرت قاضی حمید الدین صوفی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے -

جلالیہ - حضرت سید جمال بخاری سے جس کے درویش ایک سیلی سر پر باندھتے ہیں اور ایک سینگ ہرن کا بطور نشان اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور حالت ذوق و شوق میں اس کو بجاتے ہیں اور مہر نبوت کا تمغہ ان کے بازو پر رہتا ہے۔
لعل شہبازیہ - حضرت لعل شہبازیوں شریعت سندھ والوں سے۔

نغزو میہ - حضرت سید جلال الدین ملقب بہ مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ علیہ سے۔
کرم علی جہلی - حضرت شاہ کرم علی جہلی سے اس سلسلہ کے درویشوں کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے۔ جو بوقت غلبہ عشق صہد اپنے آپ پر مارتے ہیں۔

موسیٰ شاہی - حضرت شاہ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس گروہ کے درویش سدا سو باگی کہلاتے ہیں۔ اور زمانہ بیکس بھی پہنتے ہیں۔

رسول شاہی - حضرت سید شاہ رسول الدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس گروہ کے فقراء اپنے چہروں پر خاک لگاتے ہیں۔ اور دھمال سر پر باندھتے ہیں اور رات کو سونا حرام سمجھتے ہیں۔

میران شاہی - حضرت شاہ میران موج ہری بندگی سے۔

عمید رو سیہ - حضرت سید عبداللہ کی عبد روسی سے۔

قائم شاہی - حضرت حاجی محمد قائم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سلسلہ کے درویش رقص و سرود میں زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ بلکہ پاؤں میں گھنگر باندھ کر محاسن فقراء میں ناچتے ہیں۔ جس کو پنجابی میں دھمال کہتے ہیں۔

رزاق شاہی - حضرت شاہ عبدالرزاق مخدومی رحمۃ اللہ علیہ سے۔

دولہ شاہی - حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس گروہ کے فقیر خاک سے ایک الفت اپنی پیشانی پر کھینچتے ہیں۔ جس سے الفت اللہ کے فقیر بھی کہلاتے ہیں۔

سید شاہی - حضرت سید سادات خان بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔

امعیل شاہی - حضرت شاہ امعیل رحمۃ اللہ علیہ سے۔

حبیب شاہی - حضرت شاہ حبیب ملانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔

مترضی شاہی - حضرت اند بخاری سے۔ جنکو اند چرتی والا بھی کہتے ہیں۔

ناقہ شاہی۔ اس سلسلہ کا بعض مقامات پر کوئی درویش ملتا ہے۔ مگر پوری کیفیت معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ کن حضرات سے جاری ہوا ہے۔

خانہ ان نقشبندیہ

یہ خانہ ان حضرت محمد قاسم بن محمد بن حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جاری ہوا ہے اور اس سلسلہ کے تین گروہ ہیں:-
 نقشبندیہ حضرت خواجہ شمس الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے۔
 مجددیہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ بدر الدین احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔
 ابوالعلمائی۔ حضرت سید میر ابوالعلماء اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سلسلہ عالیہ کی مزید بحث دیگر کتب سلسلہ نقشبندیہ میں دیکھنی چاہئے۔

روابط مصائبین شیخ

کسی گزشتہ باب میں آداب شیخ اور فاضل مرید پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں پیر پائیل کے باہمی تعلقات کا ذکر نہ کرنا کتاب میں ایک خامی کا موجب ہو گا۔ لہذا یہ چیز تری قابل وضاحت معلوم ہوتی ہے کہ ان حالات و تعلقات کا بھی ذکر کر دیا جائے جو ایک شیخ کے دو ارادتمندوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں یا ہونے چاہئیں۔

یہ ایک مسئلہ مستند ہے کہ انسان صحبت کے لحاظ سے بہت کچھ تاثرات قبول کرتا ہے جس میں سے بعض اس کی متحسّس طبع پر مطابق اور بعض مخالفت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ پھر مطابق تاثرات بھی اس کی طبیعت و وطن پر قبول کرتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ خواہ اس کے لئے طریقت ناجائز ہی ہوں مگر اس کی نفسانیت انہیں پسند کرتی ہے دوسرا یہ کہ کوئی بات اس کی سمجھ میں مفید مطلب آئے یا نہ آئے، وہ محض یہ سمجھ کر کہ اس کے شیخ کی تعلیم کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ اسے اعتقاداً قبول کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ میدان محض علم کا نہیں بلکہ اس میں جہاں تک عملی طور پر کسی چیز کا پایا جائے وہی قابل قبول ہونی چاہئے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ بعض نئے آنے والے ارادتمند پرانے ارادتمندوں کی محض گفتگو ہی سے متاثر ہو کر کسی شیخ کی بیعت کا نتیجہ کر لیتے ہیں۔ جو ایک نمایاں خامی کے مراد ہے۔ کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کسی شیخ کی مجلس میں جہانے سے پہلے یا اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے سے قبل ارادتمند کو کسی صحیح اور شرعی معیاری حیثیت حاصل ہونی چاہئے۔ محض تنید پر عرفان الہی کی تلاش میں کسی شخص کی غلامی کا قنادہ لگے میں ڈالنا اور اس کی اطاعت کا اقرار کر لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ علوم شرعی حاصل کرنے کے لئے جب ہم ایک مستند عالم با عمل استاد اور نیک عقیدہ راہنما اور پاکباز انسان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو علم طریقت کا حصول اور معرفت الہی کا دائرہ اس سے زیادہ عقیدت، پاکبازی اور حسن عمل کا متقاضی ہے۔

جہاں تک اس حقیقت کبریٰ کا تعلق ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح شیخ اور سچے راہنما کی حیثیت ایک اس بہترین عطر کی طرح ہے جو اپنی غویوں پر خود شاہد ہے۔ کوئی دوسری چیز اس پر گواہ ہو یا نہ ہو۔ ایک مشہور مقلد ہے پیراں نے پندہ مد ایں می پراشد جب کسی درویش کی درویشی اور شیخ کی شخصیت اس امر کی محتاج ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے پر دیکھنے کے ذریعہ اپنی آواز کو ذریعہ معاش بناتے ہوئے دوسروں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور اس کا مقصد محض جلبِ منفعہ اور دکانداری ہو تو وہ پیری و مشائخی نہیں۔ بلکہ ایک مجرمانہ فریب ہے جو اس راستے کے سراسر منافی اور اہل اللہ کے صراطِ مستقیم کے قطعاً برخلاف ہے۔ ایسے بناوٹی اور دنیا دار مدعی اور ان کے کاسر میں شرعاً قابلِ نفرت اور عند اللہ مانور ہونے کے مستحق ہیں ایسی دکھاوے کی درویشی اور نام نہاد طریقت کا نتیجہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سادہ لوح انسان ایسے لوگوں کے دامنِ تزویر میں پھنس کر تباہ حال ہو گئے ہیں اور وہ ایک غیر معین مدت تک اتباع کرنے کے باوجود بھی کسی منزلِ مقصود کو نہیں پاسکے۔ اور منہ نہ نہاد کا مصداق بن کر کسی دوسرے راہنما کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔

پنجابی میں ایک مشہور مقولہ ہے۔ "پیر کمز وچن کر اور پانی پوین کر" یعنی برطالاب کو چاہئے کہ وہ میدانِ طریقت میں قدم رکھنے سے پہلے شیخ کے متعلق ان شرائط کو معلوم کرے جو سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسی کتاب میں کی دوسری جگہ ذکر کی گئی ہیں۔ پھر جب وہ دیکھے کہ کوئی اللہ کا بندہ ان حقائق و خصائص کی موجودگی میں اسکی دستگیری کرنے کے لئے سامنے موجود ہے تو تلاش حق کے پیشِ نظر وہیں زانوئے ادب نہ کر دے۔ اس کے بعد اس کے سامنے تعلیم کی دوراہیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ اپنے پیر بھائیوں سے استفادہ حاصل کرے جو اس کی ابتدائی حیثیت کے عین مطابق ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ محبتِ شیخ سے پاسکے اور شیخ کی وہ تعلیم جو ایک مبتدی ہونے کی حیثیت سے اس کو ملے عملی طور پر اس کی شدت کے ساتھ متابعت کرنے کا اپنے آپ کو اہل بنائے۔

متابعتِ شیخ تو ایک لابدی چیز ہے۔ جس سے کسی حالت میں بھی وہ سر موخرات کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ مگر پیر بھائیوں کے تمام تر تذکار اور ان کی صحبت میں رہ کر تمام اعمال کو اپنا بعض اوقات ایک مبتدی کے لئے مفید ہونے کے بجائے مضر اثرات بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اس کو یہ لازم ہوگا کہ پیر بھائیوں کے وہ ارشادات اور معاملات اپنانے کی کوشش کرے جو اس کی ابتدائی کوالفٹ کے عین مطابق ہوں۔ ورنہ ہر پیر بھائی کے معاملات و حالات اور مقامات کو دیکھ کر اگر پیروی کے لئے آمادہ ہوگا تو نہ وہ پھلوں کے اتباع کے قابل رہے گا اور نہ اگلیوں کی مطابقت کر سکے گا۔ کیونکہ یہ ایک یقینی امر ہے

کہ کسی شیخ کے تمام متبعین طریقت کسی ایک منزل پر ہی چلنے والے نہیں ہوتے۔ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے جو بندی ہوں گے اور بعض وہ جو انتہائی منازل پر چل رہے ہوں گے۔ فلذا اس کے لئے اپنی حقیقت اور ابتدائی منزل کا احساس ایک نہایت ضروری شے ہوگی۔

بندی کا فرض ہے کہ سب سے پہلے آداب شیخ میں وہ یہ تیز حاصل کرے کہ مجھے اس مجلس میں گفتگو کرنے کیلئے اٹھنے بیٹھنے کیلئے اپنی حقیقت کو شیخ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے اور کسی آئندہ کی ضرورت کے لئے کیا سلیقہ اختیار کرنا چاہئے۔ اگر وہ خود اس بات کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنے کسی منتہی پر بھائی سے مشورہ کر لینا نہایت موزوں رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اس مجلس میں سب سے واقف کار اور سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا ہوتا ہے۔ بندی اگر کسی پر بھائی کو شیخ سے آزادانہ طور پر گفتگو کرتے دیکھے۔ یا بعض حالات و معاملات میں بے باکانہ طور پر بعد سے بڑھتا ہوا معلوم کرے تو خود اس بات میں اس پر بھائی کا نقش دل میں رکھنے کی گمشدہ نہ کرے۔ کہیں کہ ممکن ہے اس پر شیخ کی التفات و عنایت کا کوئی خاص سبب ہو۔ اور اگر یہ ایسا کرے گا تو نقصان اٹھا جائے گا۔

پر بھائیوں میں بعض ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ جن کا ظہران کے باطن سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے جس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان کی موافقت کرنے سے بھی پرہیز کرے۔

شیخ کے حلقہ ارادت میں بعض وہ پر بھائی بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے دوسرے پر بھائیوں سے ان کے حالات و مقامات کے تذکار معلوم کرنے کا ذوق ہوتا ہے۔ اور وہ ہر پر بھائی سے ازراہ محبت یہ پتہ لگانے کی سعی کرتے رہتے ہیں کہ کنے والا نیا ارادت مند کچھ عرصے کے بعد حصول صحبت شیخ سے کیا کچھ حاصل کر سکا ہے۔ یا اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے اور یہ ارشاد شیخ کے ماتحت صحیح جا رہا ہے یا اپنی نوا موزی سے کسی مغالطے میں گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ امر ایک منتہی پر بھائی کے لئے نہایت موزوں اور مبارک ہے کہ وہ اپنے نو آمدہ پر بھائیوں کی وقتاً فوقتاً نگہداشت کرتا ہے یا کم از کم ان کی تعلیم ہی کی تحقیق اس کے مد نظر ہو۔ لیکن وہ افراد جو منتہی نہیں ہیں اور محض اسی ذوق میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں کہ وہ ہر نئے آنے والے دوست کے حالات سن کر اس کو شاباش دیں اور وہ ان کی تعریف میں طب اللسان ہو تو یہ ایک طبع سافر بہ نفس ہے جس سے بندی کو بعض اوقات نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے اور نام نہاد منتہی اس بنادنی جو بہ نفس سے حیات حاصل کرنے کی گمشدہ نہیں کرتا جو اس کے لئے ایک معنوی زہر سے کم نہیں۔ بزرگان دین

نے لکھا ہے کہ برہنہ درویش کا فرض ہے کہ وہ پس ماندہ راہروں کو ازراہ محبت نمودت منزل مقصود تک ساتھ ملانے کی اور منزل پر پہنچانے کی سعی کرے اور ہندی کا یہ فرض ہے کہ وہ عدم موجودگی شیخ میں اس سے نفع اٹھانے کی سعی کو عمل میں لائے۔ اس طریق سے دونوں خوشنودئی باری قائل کے ماتحت تلاش حق میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر ابتدائی کو کبھی پیر بھائی سے ایسی اعانت کی توقع نہ ہو تو اس کے لئے ایسی صحبت غیر سے تجرؤ و تنہائی بہتر ہے۔ جو اسے فریب نفس سے بچا دے گی۔ کیونکہ اس راہ کے راہروں کے لئے قائل سے حال اور علم سے عمل بہتر ہوتا ہے۔

ایک شیخ کے سب ازاد مندوں کے لئے یہ بات نہایت مستحسن ہے کہ وہ مل کر ایک حلقے میں ذکر و فکر کرنے کے علاوہ بزرگان دین کے ان تذکار کو کبھی پڑھیں اور سنیں جو اپنے سلسلہ سے تعلق رکھتے ہوں اور اس پر غور کریں کہ وہ لوگ اس راہ میں کیونکر کامیاب ہوئے ہیں۔ ادیب پیر سب کے لئے شیخ کی موجودگی میں بطریق آسن اور عدم موجودگی میں بھی ایسی مفید مطلب ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان تذکار کی شنید بھی طالب کی تلاش کے انکشاف کا باعث بن جاتی ہے۔ اور وہ جتنا عرصہ اس حال و قائل کی محفل میں بیٹھیں گے رب العزت کی رحمت سے بہرہ وافر پائیں گے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ کسی کو مجلس اور صحبت میر نہ آئے تو اس کے لئے بزرگان خاندان کا شجرہ اور ان کے کمالات کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ کی تعلیم پر شدت سے عمل پیرا ہونا بھی موجب سعادت ہوگا۔

فی زمانہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو طریقت کی پیچیدگیوں کو نہ سمجھتے ہوئے بعض اوقات کسی ذنبوی مقصد کی انکامی سے صحبت شیخ اور ادا مر شیخ سے انحراف کر جاتے ہیں مگر کبھی کبھی الحاق کا دعویٰ بھی ان کی زبانوں سے ثابت ہوتا رہتا ہے۔ جس کی غرض محض یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ان پیر بھائیوں کو الٹی راہ پر ڈال سکیں۔ اور شیخ سے علیحدگی کا سبق دے سکیں جو موجودہ وقت تک شیخ کے دامن ارادت سے وابستہ ہیں۔ ایسے پیر بھائیوں کو ان کی حالت پر چھوڑتے ہوئے نہ تو ان سے الجھنا چاہئے اور نہ ہی ان کی اس دوری کے لئے ان کو ملامت کرنی چاہئے۔ کیونکہ ممکن ہے انہیں مولا کو بعض حالات کے ماتحت پھر کسی وقت ہدایت فرمائے اور وہ اپنی کی کو محسوس کرتے ہوئے پھر دوبارہ شیخ میں آنے کی جرأت کر سکیں۔ ان کے ساتھ الجھنے سے بعض اوقات ان کے انحراف کی خلیج اور حائل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ان کی باتوں کو کان دھر کر سننے والا ابتدائی بھی انہی کی طرح بہک جاتا ہے۔ ایسی لغو اور بیہودہ گفتگو شیخ کے متعلق سننا اور اس پر ایک ساعت کے لئے غور و پرداخت کو دل میں جگہ دینا ایک بڑی گمراہی کا پیش خمیہ ہوتا ہے۔

اس ضمن میں ایک چیز پر بھائیوں کے بعض وہ ذاتی تعلقات ہیں جو ان کی اپنی ضروریات و بود و باش اور طاقا قائل سے متعلق ہیں ایسے مواقع پر جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو ان کے لئے حسب مراتب ایک دوسرے کا احترام و اکرام لازم و واجب ہوتا ہے جب وہ کسی اپنے پر بھائی کی کسی ضرورت کو محسوس کریں کہ وہ اس میں ان کی اعانت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے تو حتی الامکان اس کی مدد سے دریغ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ میں نے ایک پر بھائی کی اس لئے اعانت کی ہے کہ وہ عند الضرورت اس کا مستحق ہے اور مجھے اس نیکی سے عند اللہ مایہوڑ ہونے کی توقع ہے نہ از روئے احسان اور ایذا کے جس سے کبھی معاوضہ حاصل کرنے کی بوائے یا کم از کم اس پر احسان تھا کہ اس کا دل دکھا یا جملہ اسکے گویا ہر پر بھائی کی مدد و تنظیم اور احترام و اکرام محض لہٰذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہونی چاہئے۔ اور یہ وہ فعل ہے جس سے جماعت کی تعمیر ہوتی ہے اور مسئلے کا شیرازہ مستحکم ہو جاتا ہے۔

تمام پر بھائیوں کو اپنے آپ پر یہ لازم کر لینا چاہئے کہ وہ کسی دوسرے پر بھائی کی غیب جوئی نہ کریں اور نہ اسے شیخ کے سامنے بے درت شکوہ لائیں۔ بلکہ ملاطفت اور نرمی سے ہر وہ رنگ اختیار کریں جس سے اس کا وہ عیب ثواب سے بدل جائے۔ کیونکہ بتیلوں میں بعض خامیوں کا پایا جاننا ایک یقینی امر ہے جو اصلاح طلب تو ہوتی ہیں مگر شکوہ ساز اور طعن طلب نہیں ہوتیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں غیبت کرنا بھائی کے خون چوسنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ہاں سہرہ دانہ رنگ میں کسی پر بھائی کی سفارش جس میں ہجو و تشکایت کا پہلو نہ پایا جائے دربار شیخ میں گزرانا ایک مستحسن فعل ہے مگر اس میں بھی محتاط رہنے کی اسی قدر ضرورت ہے جس قدر اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکے۔

پر بھائیوں کے لئے یہ امر بھی موجب پوہیز ہے کہ اگر وہ کسی پر بھائی پر شیخ کے انعام و اکرام کو زیادہ دیکھیں تو حسد کریں۔ ان کے لئے بہتر یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو اپنانے کی کوشش کریں جو شیخ کے دربار میں ان کی ظاہری و باطنی عزت افزائی کا موجب ہوں۔ کسی مقبول کو ہٹا کر اس کی جگہ لینے کے بجائے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ان اقوال و افعال کو اختیار کیا جائے جو شیخ کی قلبی راحت اور قبولیت خدمت کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہر شخص بفضلہ تعالیٰ اپنی منزل مقصود کو پاسکتا ہے۔ اور کسی دوسرے کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ دو پر بھائیوں میں تنفر ایک وہ مذموم فعل ہے جو بعض اوقات دونوں کو انتہائی پستی میں ڈال دیتا ہے۔

پر بھائیوں کے لئے یہ امر بھی موجب احساس نہیں ہونا چاہئے کہ ان کے اسباق و وظائف جدا گانہ نہ کریں اور

پہلے آنے والے اگلی صف میں کیوں جگہ پا گئے ہیں۔ یہ چیز شیخ کی ذرہ فازی اور عمل شناسی کی دلیل ہوتی ہے۔ جس کو جس شے کا اہل سمجھتا ہے اس کے لئے ویسی ہی تلقین فرماتا ہے۔ بعض مبتدی وہ ہوتے ہیں جن کی استعداد فطری طور پر علی صف میں جگہ پانے کی مقتضی ہوتی ہے۔ اور بعض پیشین آنے والے منتہی وہ ہوتے ہیں جن میں استعداد بھی شیخ کو خود ہی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ان نواذات پر بیچ و تاب کھانا گویا شیخ کی حقیقت شناسی و کرم گستری پر معترض ہونا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ”سائلک بے خبر نمود ز راہ و رسم منزلہا“ کا پتہ چلتا ہے۔

اسی باب صحبۃ الانحال میں سیدنا قطب الانطاب غوث الاعظم حضرت میراں محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فرمودات مزید توجہ کے قابل ہیں جو آپ نے ”غنیۃ الطالبین“ میں ارشاد فرما کر ایک شیخ کے ملنے والوں کو ان کے فی ما بین تعلقات سے آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر ارادہ مند اپنے پیر بھائی کے لئے ایثار و ہوانہ و دیگر اور حضرت کا التزام رکھے کسی پیر بھائی پر اپنا حق نہ جملے اور ہر ایک کا حق اپنے اوپر ملحوظ سمجھے۔ اس کے پیر بھائی جو کچھ کریں، یا کہیں ان کی موافقت کرے کسی پیر بھائی سے مخالفت نہ کرے۔ نفرت نہ رکھے۔ جھگڑا نہ کرے اور سخت گیری نہ کرے اور ان کے عیوب سے چشم پوشی کرے۔ اگر کوئی پیر بھائی کسی معاملہ میں اس کی مخالفت کرے تو بظاہر اس کے ادب کے لحاظ سے تسلیم کر لے۔ خواہ حقیقت امر اس کے خلاف ہی ہو۔ ہمیشہ اپنے پیر بھائیوں کے جذبات کا لحاظ کرے۔ اور ہر اس چیز سے احتراز کرے جو انہیں ناپسند ہو کسی سے کسی قسم کا کینہ نہ رکھے اور اگر کسی پیر بھائی کے دل میں اس کے متعلق ناپسندیدگی پیدا ہو تو اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آیا کرے۔ اور اس کے ساتھ نیکی اپنے اوپر لازم کر لے۔ تاکہ وہ ناپسندیدگی اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور اگر اپنے دل میں کسی پیر بھائی کی طرف سے ضیبت و دیو کے باعث کوئی اذیت محسوس کرے۔ تو اپنی طرف سے اسے ظاہر نہ ہونے دے بلکہ اپنا عمل اس کے خلاف ظاہر کر دے :

اعمال و اشغال

عقائد جس طرح کسی گذشتہ باب میں چند ظاہری اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو عادت میں داخل کر لینے سے ایک متلاشی انسان دین کی راہ پا سکنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں ان اشغال و عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو افعال و اعمال اور اوراد و دعا اور تہ کار و انکار میں اہل اللہ نے اختیار فرما کر مجاہدے کئے اور منصب ولایت اور سند قرابت پر متمکن ہوئے۔ جب تک مقبضین اس طریق کار پر چلنے نفیس کو پابند نہ کر سکیں گے۔ تب تک قرب الہی و قرب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں گے ان میں سے چند ہیں جو ظاہری طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماتحت عادات و اخلاق میں شامل کر کے اپنی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور چند وہ جو خفیہ طور پر اعمال قلبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن میں سب سے پہلے عقائد کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ جب تک عقائد صحیح نہ ہوں ولایت و تقرب بارگاہ تو درکنار بندہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک سچے اور پکے درویش چاہئے کہ اقرار لسانی اور تصدیق قلبی سے ہر اس ارشاد پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بدیں صورت ایمان رکھے کہ حق سبحانہ تعالیٰ صانع عالم واجب الوجود ازل وابدی ہے۔ ذات و صفات میں اس کی مثل نہ ہے نہ ممکن ہے۔ وہ تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ظل و پر تو ہیں۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ، جن سے وہ ازل و لا متصف ہے اسکی صفات ذاتیہ اور باقی صفات تعلیہ، نفسیہ، سلبیہ، اضافیہ ہیں۔ وہ کائنات کو خلقت و تدبیر سے پہلے بھی ایسا ہی کامل تھا۔ جیسے بعد میں ہے۔ مریض کو شفا بخشنا، رزق کا عطا فرمانا، تکلیفوں کا دور کرنا، مثل طور پر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن یہ امر شرعاً ثابت ہے کہ مقربان بارگاہ خدا کی دعا و ہمت اور ذات مبارک مہر فیضان ذات الہی ہے۔ صرف اسباب کو مد نظر رکھنا اور مستقب جلشانہ کی قدرت کاملہ کا نہ ماننا یا قدرت کاملہ کو بعض اسباب میں ہی منحصر و محدود خیال کرنا کفر ہے اور اسباب کا کلیتہً نفی کرنا سعادت دین و دنیا سے محروم رہنا ہے۔ اسباب ظاہری و باطنی (اولیا و مقربین) کو جلد وہ گاہ صفات مان کر ان کے استغنی و تنفید ہونا بصیرت اور کمالیت ایمان کا نشان ہے۔ ذات حق بے نیاز ہے کسی کا اس پرستی نہیں مگر اپنے فضل سے جو وعدہ فرمائے ایفا فرماتا ہے۔ اسکی

سنت عمل و فضل کی چھ صورتیں ہیں، ۱۔ وہ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ ۲۔ کسی کے اعمالِ حسنہ سے ذرہ بھر کمی نہیں فرماتا۔
 ۳۔ کسی کی بغیر گناہ کے عذاب نہیں فرماتا۔ ۴۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اپنے مسلمان بندوں پر جو مصیبت بھیجے اس میں بھی ان کے
 لئے اجر رکھتا ہے۔ ۵۔ کسی کو اطاعت یا معصیت پر جبر نہیں فرماتا۔ ۶۔ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تمام
 ہفت والجماعت کا اجماع ہے کہ جن اسم کے معنی میں تنقیص شان الوہیت ہو اس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔ حضور
 سرورِ عالم محمد بن آدم و بنی آدم نور محمد بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار اور سب سے افضل و خاتم الانبیاء ہیں
 یشاق توحید الہی و ربوبیت ذات حق جمعیاً کہ تمام بنی آدم سے لیا گیا ویسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تعظیم
 تمام انبیاء سے مؤکد طور پر عہد لیا جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور آپ کی تعظیم ظاہری و باطنی سے ہر حالت میں
 متعت رہنا تمام اعمال و عبادات کی قبولیت کا اصل اصول اور آپ کے تمام کمالات ثابت النص کی تصدیق قلبی و اقرار لسانی
 معلوم و ایمان کا رکنِ اعظم ہے۔ جس کے بغیر کوئی بندہ کسی حالت میں بھی مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نبوت ایسی ناممکنہ
 و مستغلہ ہے کہ نہ تو آپ کے زمانہ میں اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ بلکہ حضور کی بعثت کے بعد
 اگر کوئی بندہ کسی باطل و کاذب مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل بھی اذروئے شک و شبہ نبوت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام پوچھے گا تو اس پر کفر لازم آجائے گا۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین روحی جناب
 نبی آب خلفائے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جیسے ظاہر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیا بتا آپ کے
 فزوان سے اس عہدہ پر مختار ہوئے۔ ویسے ہی جمیع انبیاء کرام علیہم السلام باوجود خلعت نبوت آپ کی باطنی شریعت
 کے نافذ فرمانے والے تھے۔ آپ کی اطاعت و محبت و تکریم و تعظیم فرض ہے۔ اور اسکی ترک پر عذاب الیم کا
 غیر منصوص ہے۔ جو ممکنات و مخلوقات احاطہ ربوبیت الہیہ میں داخل ہیں۔ سب کی جانب حضور پر نور شافع
 یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور کوئی حصہ مخلوقات آپ کی دعوت رسالت و رحمت سے خارج
 نہیں۔ یہ بنام اولیت خلق و ختم نبوت و افضلیت مطلقہ و خلافت کبریٰ و اولیت فی الشفاعۃ و دخول جنت و اصالت
 فی کل فضل و وساطت فی کل نعمت وغیرہ ما صفات کثیرہ ناممکن الاشتراک کے آپ کی نظیر محال و متمنع ہے۔ اور
 بنسبت علوم اولین و آخرین آپ کا علم اعلیٰ و اکمل ہے۔ جو ماکان و مایکون پر محیط ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ کا مکیا مغیبات
 پر مطلع ہونا آیات و احادیث سے مجد تو اتر ثابت ہے۔ اس لئے اس کا منکر منکر قطعیات ہے۔ آپ قبل اظہار

نبوت و بعد اعلان نبوت جمع صغائر و کبار سے معصوم اور تمام قبائح بشری سے مبرا ہیں۔ اور رب العزت جل و علا نے حضور سید عالم بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بے شمار معجزات غیر منحصر سے سرفراز فرمایا ہے۔ جن میں سب سے اعلیٰ و اتویٰ قرآن کریم ہے۔ جس کے مقابلہ سے تمام مخلوقات عاجز ہے۔ جمیع انبیاء و مرسلین و کتب سماوی و صحائف برحق ہیں اور سب کے سب قیام قیامت۔ موجودگی جنت و جہنم، عذاب قبر، حشر و نشر، اقسام طہارت، عبادات مالی و بنی مانع نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلت نکاح، حرمت زنا پر متفق ہیں۔ قیام عدل و انصاف، قیام حد و شریعت، انصاف و ظلم و ستم، سب کی پاکیزہ تعلیم میں داخل ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابیں و شریعتیں ایک دوسرے کیلئے مصدق ہیں۔

فرشتے خود اندر عالم جل مجدہ کی نوری مخلوق ہیں۔ جو ہر حال میں اس کے عبادت گزار اور تابع فرمان ہوتے ہیں ان سے نافرمانی نہیں ہوتی اور ان کو جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل پوری سرگرمی سے کرتے ہیں۔ احکام باری تعالیٰ کی تعمیل اور تعمیل میں خیانت نہیں کرتے۔ ان کی پاکیزگی پر ہمت رکھنا یا ان کی دیانت احکام الہی میں شبہ کرنا کفر ہے۔ کیونکہ مامور ہونے کی حیثیت میں کسی طرح کی خطا نہیں کر سکتے۔

توبہ

قرآن کریم نے اصلاح یافتہ ہونے کے لئے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے۔ وہ سچی توبہ ہے۔ جس کا تعلق انسانی زندگی کے تین ہی زمانوں، ماضی، حال اور مستقبل سے متعلق ہے۔ زمانہ ماضی سے اس طریق پر کہ اگر اس سے کوئی ایسی چیز ضائع ہو چکی ہو جو قابل تلافی ہے تو فوراً اس کی تلافی کرے۔ زمانہ حال سے اس طرح کہ جو گناہ اس سے پیشتر سرزد ہو چکے ہیں ان کو قطعاً ترک کر دے۔ زمانہ مستقبل سے یوں کہ جن افعال کی وجہ سے محبوب کا حصول ناممکن ہو ان کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ کر ایسے وسائل اختیار کرے جن سے محبوب حقیقی کا وصال میسر آ جائے۔ پھر توبہ تین چیزوں سے مرکب ہے۔ اول علم، دوم حال اور سوم فعل۔ علم سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے والا معاصی کی معصرت سے بخوبی واقف ہو اور پورے طور پر سمجھے کہ گناہ کی تاریکی سے دل مردہ اور ضمیر فنا ہو جاتا ہے اور انسانیت کا شرف و انبیا زبانتار ہوتا ہے اور گناہ بندے اور خدا کے نزدیک ایک حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ پس ہر شخص اپنے عیب و گناہ سے واقف نہیں وہ گناہوں سے مجتنب کیسے رہ سکتا ہے اور ان سے بچنے کا تدارک کیا کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عیوب و معاصی کا علم ضروری ہے۔ پھر جب اپنی غلط کاریوں کو سامنے رکھ کر گریہ و زاری کرے

بزرگداشت پکڑے جو توبہ کا جزو ثانی ہے۔ توبہ حال ہے۔ جب اس حالت میں آدمی کا دل گناہ پر پریشان ہو کر مقید رہتا ہے اور اس پر ایک نئی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ کہ وہ جلد از جلد گناہوں کے چمٹکارے کا سرٹفیکٹ چاہتا ہے۔ اور بخشش کی ڈگری کا ہمتی ہو کر آہ و بکا کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس حالت کا نام قصد ہے۔ اور یہی توبہ کا جزو اعظم ہے جس کے متعلق ایک ارشاد ہے۔ کہ اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بَعْدَ خَيْرٍ اَبْصَرَهُ بَعِيْبَهُ۔ یعنی جب خداوند عالم جل شانہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پہلے اس کو اپنے عیبوں اور کوتاہیوں پر واقف فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ گناہوں کی شامت عبادت الہی سے محرومی۔ راہ سعادت سے دوری اور خداوند عالم سے طغیانی کا موجب ہوتی ہے۔ پس جو کوئی گناہوں کی قنات و شامت میں مبتلا اور معصیت پر مصر ہو وہ خدمت کا مدعی نہیں ہو سکتا۔

لہذا گناہوں کی بُرائی کو دور کرنے اور آئندہ ان کا مرتکب نہ ہونے کا جو طریق سمجھایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گناہوں کی بُرائی کو یاد کرو۔ خدا تعالیٰ کے عذاب کی سختی کو نہ بھولو۔ اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھو۔ کیونکہ توبہ کی تعریف یہی ہے۔ ان التوبة عبارة عن الذم على فعل القبيح یعنی توبہ کے معنی فعل قبیح پر اظہار پریشانی و پشیمانی کے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔ توبہ کی تعریف یوں ہے۔ التوبة عبارة عن الذم على ما مضى والعزم على الترتك في المستقبل یعنی گزشتہ گناہوں اور نافرمانیوں پر نادم اور پشیمان ہونا اور آئندہ کے لئے گناہوں کے ترک کا نیت ارادہ کر کے اس پر عامل ہو جانا توبہ کہلاتا ہے۔

بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ توبہ کا مترجم اعمال دین پر مقدم ہے۔ اور اسی لئے سرکارِ دو جہان نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ الشائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ یعنی توبہ کرنے والا آدمی جب توبہ کرتا ہے تو وہ ماضی (گزشتہ) ہوئے زمانہ کے افعال پر نادم ہو کر حضور رب العزت میں معافی کی التجا کرتا ہے اور حال کے زمانہ میں اس پر قائم رہنے کا عہد باندھتا ہے اور آئندہ زمانہ میں اس پر قائم رہتا ہے۔ تو ایسے صحیح اور سچے اقرار کے بعد وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا گویا اس کے ذمہ گناہ تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طالبِ حق کو ہر مرتبہ کامل معاہدہ اطاعت جبکہ بیعت کہتے ہیں کرانے سے پہلے توبہ کراتا ہے۔ کیونکہ مجاہد کی ابتداء ہمیشہ توبہ سے ہوتی ہے اور توبہ کا یہ مفہوم عوام کے لئے ہے۔ مگر اہل اللہ نے توبہ کا جو مفہوم بہرِ اہلِ طہریت و حقیقت کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماسوائے اللہ کے مطلوبات و مرغوبات کو ایسا چھوڑ دے جیسے مرنے کے

دقت انقار ہوتا ہے۔ اس وقت مولاکریم اپنی قدیم عنایات و توجہات نائب پر منعطف فرما کر اس کے قلب کو ایسا صاف فرمادیتا ہے کہ نائب کے روح، قلب، عقل، سب اسی کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ اور راہِ سلوک کی تمام گھاسیاں الیک کھل جاتیں اور آسان ترین راستہ سے بھی زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ راہ کے مصائب مسترت سے بدل کر چھت حق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آئینہ قلب شفاف ہو کر مبداء حسناست بن جاتا ہے۔ اور اس دقت نائب کے وجود میں ماسوائے امر الہی کے اور کچھ نہیں رہتا۔

فکر تودہ۔ توبہ کے بعد مبتدی کو سب سے پہلے یہ فکر کرنی چاہئے۔ کہ میں کون ہوں۔ اور یہ فکر چار طریق پر ہوگی :-
اول :- یہ کہ میں حیم ہوں۔ قدوقامت والا ہوں۔ کوتاہ و دراز ہوں۔ لاغر و فربہ ہوں۔ یعنی جسم کو اپنانا اور اس کی صفات کو اپنی صفات ماننا۔ جیسے برف اپنی صورت موہم کو اصل گمان کرے۔ گویا یہ خفا کی تپل سمجھے کہ میں ہوں اور یہ یواس خواص میرے ہیں یہ نادانی ہے۔ اور یہ فکر ناقصین کی ہے جو بہت بُری ہے۔

دوم :- یہ کہ میں لطیف ہوں اور جسم سے جدا ہوں جیسے برف اپنے آپ کو پانی سمجھے، یہ نیکو کاملین کی ہے۔ اور بہت اچھی ہے۔

سوم :- یہ کہ میں ذات مطلق ہوں کل میں موجود ہوں، جیسے برف اپنے آپ کو دریائے بکراں سمجھے یہ فکر اکملین کی ہے اور بہت خوب ہے۔

چہارم :- یہ کہ میں نہ وہ ہوں نہ یہ ہوں اور تصور سے آزاد و فکر سے پاک ہوں یہ قسم اعلیٰ ترین سبحان اللہ و محمد ہے ان افکار کی تشریح کچھ آئندہ ابواب میں واضح ہو جائے گی۔ چونکہ اس فکر سے انسانی دماغ کا کھل جانا، سینہ فراخ ہونا اور ابواب مشاہدہ دا ہونا مقصود ہے۔ اس لئے راہ معرفت میں اہل طریقت کے نزدیک فکر ایک ہڑافنی رکن ہے جو طالب حق کے لئے لابدی اور اشد ضروری ہے۔ اہل طریقت فکر فی الآفاق کو اصطلاحاً فکر اور فکر فی الانفس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ فکر سے آیات اللہ مشاہدہ ہوتی ہیں۔ اور مراقبہ سے انکشاف حقیقت ہوتا ہے۔

زہد :- زہد کے معنی دنیا و مافیہا سے کچھ غرض نہ رکھنے اور اسکی رغبت سے اعراض کرنے کے ہیں یعنی انسان جملہ منہوجات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور جن امور کی شریعت نے اجازت دی ہے انہیں اختیار کرے اور جن سے روکا ہے ان کو ترک کر دے۔ اس زہد و ورع کے تین درجے ہیں :-

۱۔ عام ۲۔ خاص ۳۔ خاص الخاص

۱۔ عام یہ ہے کہ انسان حرام اور حلالہ اشیا سے پرہیز کرے۔

۲۔ خاص یہ ہے کہ جملہ نفسانی خواہشات و لذائذ سے بچا رہے۔

۳۔ خاص الخاص یہ ہے کہ ہر اس چیز سے جس کا وہ ارادہ کر سکتا ہے رکا رہے۔ پھر اس کی دو قسمیں اور بھی ہیں ظاہری و باطنی۔ ظاہری یہ ہے کہ امر الہی کے بغیر اپنے قدموں کو حرکت نہ دے اور کوئی کام خلاف حکم ربانی نہ کرے۔ باطنی یہ ہے کہ قلب میں ماسوائے اللہ کے کسی کا گوند نہ ہو اور بندہ اس وقت تک زائد نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں مندرجہ ذیل اور دس باتیں پیدا نہ ہوں۔

۱۔ زبان کو قابو میں رکھنا

۲۔ غیبت سے بچنا۔

۳۔ کسی کو حقیر جان کر اس کی مہنتی اڑانا

۴۔ سب نامحرموں پر نظر نہ ڈالنا

۵۔ راست بازی و صداقت اختیار کرنا

۶۔ اپنی دولت خدا کی راہ میں صرف کرنا۔

۷۔ احسانات الہی و انعامات ربانی کا اعتراف کرنا

۸۔ صوم و صلوٰۃ کا پابند رہنا

۹۔ کبر و غرور سے اپنا سینہ پاک رکھنا

۱۰۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط اور اجماع امت پر قائم رہنا۔

توکل۔ یہ صوفیانہ اصطلاح کا ایک معروف اور غیر معمولی لفظ ہے۔ عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے مجدد و جبر اور کوشش نہ کی جائے اور چپ چاپ بیٹھ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ خداوند تعالیٰ نے جو کرنا ہے خود بخود کر دے گا یا پھر کر ہیگا اور ہماری تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ سراسر وہم اور بے علم مذہبی ایبا بول کا دل خوش کن مشغلہ ہے جس کو اسلام کی فطری تعلیم سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

توکل جمع انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اس کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور یہ اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے جس کے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ مگر ہیک سنگ سنگوں، راہبانیت کے عاملوں، منکاروں کیوں اور جاہل صوفیوں نے توکل عمل، اسباب و تدابیر سے لاپرواہی اور خود کوئی کام نہ کرنے اور دوسروں کے سہارے جینے کا نام توکل رکھ لیا ہے حالانکہ کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش سے انجام دینے اور یقین رکھنے کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہی مجھے کامیاب فرمائے گا۔ کا نام توکل ہے۔

مسئلہ توکل تعلیم اسلام کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جسکو طبع کی مند اور حیا کی علامت کہنا چاہیے۔ اور اس میں اہل اسلام کی کامیابی کا راز ہے چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ وَشَآءَ دُھَمَّ فِي الْآمْرِ فَاِذَا عَلِمْتَ فَاَنْتَ كُلُّ عَلٰى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ اِنَّ مِصْرَ كُنتُمْ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ فَاِذَا تَوَكَّلْتُمْ لَكُمْ فَسَنُ ذَا الَّذِي يَمْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِہٖ وَ عَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ط یعنی کام میں ان سے مشورہ لو۔ پھر حسب پتہ ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ بیشک اللہ اپنی ذات پر بھروسہ رکھتے والوں کو پیار کرتا ہے اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا۔ اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے۔ جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور اللہ ہی پر چاہئے کہ ایمان والے توکل (بھروسہ) کریں۔

یہ ہے توکل کی تعلیم اور اس کا صحیح مفہوم۔ گویا لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آجائے تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لو۔ مشورے کے بعد جب ایک نقطہ پر رائے ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا ارادہ کرو۔ پھر اس عزم کے بعد پوری استعداد سے اس کو کرنا شروع کرو اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا خطر خواہ نتیجہ پیدا فرمائے گا۔ اور اگر ایسا نتیجہ نکلے جو اپنی خواہش و تمہیر کے خلاف ہو تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو اور اس سے مایوس و ناامید نہ ہو۔

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی ہے کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کا نام نہیں۔ بلکہ پورے مشورے اور مستحکم عزم و ارادہ کے ساتھ کام کو انجام دینے اور اثر و نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اور یہ سمجھنے کا اگر خداوند عالم صل و علاشا نہ تمہارا مددگار ہے تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا۔ اسلام کے شروع میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد حریب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے تو مخالفوں کی کثرت

اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو۔ گویا اختیار کو چھوڑ کر اپنے لوگنا اور ظاہری اسباب کو بھول کر اس کی واحد ذات پر بھروسہ کر کے ہر غیر سے بے پروا ہو جانا توکل کہلاتا ہے۔ مگر آج توکل کے غلط مفہوم نے عام مسلمانوں کو دنیوی ترقی سے محروم کر دیا ہے اور اس پر بادکن نظر آتی ہے۔ احساسات ہی مردہ ہو گئے ہیں۔ فی زمانہ سب سے زیادہ بزرگ وہ سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ تنگ دھڑنگ ہے جس اور نشیلی اشیاء کا مارا ہوا ہو۔ حالانکہ مسلمان کو جہاں ایک مرد صالح، مخیر، عابد، شہید، زندہ دار اور عارف رقی ہو تا ضروری فرمایا گیا تھا وہاں اس کو دنیوی ترقیات کا حامل ہونا بھی لازم قرار دے دیا گیا تھا۔

قناعت۔ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو ترک کر دینے کے نتیجے کا نام ہے۔

عزالت۔ رخصت سے کنراہ کشی اور انقطاع بدین غرض کرنا کہ ان کی دنیوی ناپاکی سے طورث نہ ہو اور تنہا بیٹھ کر ذکر الہی سے لوگنا عزالت یا گوشہ نشینی کہلاتا ہے۔ مگر اباب زندگی کا انقطاع یہاں بھی نہ ہوگا۔
توہم۔ اللہ کے سوا کسی سے خود وامید نہ رکھے اور ہر کام میں اسی کی جانب یکسو رہے۔

صبر۔ جس کی حقیقت پر عوام کی اس غلط فہمی نے تہ بہ تہ پردے ڈال رکھے ہیں اور عرف عام یا خیال خام میں ایک ایسی بے بسی و بے چارگی کا نام ہے جو لاعلاج ہو۔ صبر عوم کے نزدیک بے بسی ویسے کسی کی ایک جھیانک تصویر ہے اور اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب سے انتقام نہ لے سکتے کو صبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ صبر کی یہ تعریف سراسر غلط ہے۔

صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارنے کے ہیں۔ یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا۔ اور یہی صبر کا اصلی مفہوم بھی ہے۔ یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کا نام نہیں بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات، ثبات قدم، ہمت کی ہندی، عزم کی استواری اور مشکلات و مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے پانچ مفہوم و مقام کے لفظ صبر کو انہی معنوں میں بیان فرمایا ہے۔ پہلا مفہوم سورۃ ہود میں ہے۔ فاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ط یعنی صبر کرو۔ بیشک آخر کار کامیابی پر پہنچا کر دل ہی کی ہے۔

اس انتظار کی کشش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی بے کسی دے چارگی پاؤں کو ڈنگا رہی ہو اور دوسری جانب حق کی عارضی شورشیں اور ہنگامی غلبے دلوں کو کمزور کر رہے ہوں تو اس وقت حق پر قائم رہ کر اپنی کامیابی کی پوری توقع رکھ کر صبر کھلانے کا۔

صبر کا دوسرا مفہوم سورۃ حج میں آتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ۔ یعنی مصیبتوں اور مشکلوں میں اضطراب اور ہتیراری نہ ہو۔ بلکہ ان کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خندیدگی سے برداشت کیا جائے اور یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ کریم اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرمائیں گے۔

تیسرا مفہوم صبر یوں ہے کہ یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ لَكَ بَلَاءٌ ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ كِتَابَ الْفُتُورِ لَفِي سَمْعِكَ ۚ اور اپنے کو ڈرا اور اپنے پروردگار کے لئے صبر پامردی کر۔ گویا منزل مقصود کی راہ میں جو خطرات پیش آئیں اور مخالفین ملین کریں ان کو خاطر میں نہ لایا جائے اور پست ہمتی کی بجائے مستقل مزاجی ہونی چاہئے۔ ایسی حالت میں مضبوطی کے ساتھ مقابلے کا نام صبر ہو گا۔

چوتھے مفہوم کی صورت سورہ نحل میں یوں ارشاد ہوئی ہے۔ وَإِنْ عَاثَبْتُم مَّعَاذُ اللَّهِ مَا عَصَوْا قِبَلَهُ ۖ وَكَانَ صَبْرًا ۚ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۚ یعنی اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو دی گئی ہے اور البتہ اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لئے یہ بہتر ہے گویا برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز کیا جائے اور بدخواہوں کی تکلیفوں کو برداشت کر کے معافی دی جائے اور تحمل میں پامردگی دکھائی جائے۔ یہ مصابرت ہے۔

پانچواں مفہوم صبر سورۃ بقرہ میں یوں بیان ہوا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ يَاجِبِاسَاءِ وَالضَّوَارِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ یعنی صبر کرنے والے ثابت قدمی دکھانے والے مصیبت میں اور پریشانی میں اور لڑائی کے وقت وہی سچ بولے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ گویا جنگِ جہاد اور لڑائی پیش آ جانے کی صورت میں میدانِ جنگ میں بہادرانہ استقامت اور نفع و ضرر سے بے نیازی صبر ہے۔

ان تمام مطالب و معانی سے یہ معلوم ہوا کہ صبر کی حقیقت اعلیٰ یہی ہے کہ نفس کے ساتھ اطاعت و عبادت الہی میں مجاہدہ کیے۔ مصیبت و بلا میں استقامت سے رہے۔ آدابِ شریعت کو ہاتھ سے نہ دے۔ بلکہ نہایت خاطر جمعی اور خندیدگی سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے۔ اس کے علاوہ بزرگانِ دین نے

فرمایا ہے۔ کہ صبر کی تین قسمیں ہیں:-

۱۔ صبر باللہ ۲۔ صبر مع اللہ ۳۔ صبر علی اللہ
صبر باللہ - اس کے ادا کر کو بجالانے اور اس کے نواہی سے بچنے کو کہتے ہیں۔

صبر مع اللہ - قضائے الہی پر راضی اور ثابت قدم رہنے اور ذلہ بھی چون دھرا نہ کرنے کا نام ہے۔ فقر سے نہ گھبرائے اور خندیدگی سے اظہارِ غنا کرتا رہے۔

صبر علی اللہ یہ ہے کہ ہر امر میں ثابت قدم رہے اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ڈگمگانے نہ پائے۔ کیونکہ اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے آخرت کی جانب رجوع کرنا سہل ہے۔ مگر مجاز سے حقیقت کی طرف آنا مشکل اور خلعت کو چھوڑ کر حق سے محبت کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔

رضاء - یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکم کے آگے سرنگوں ہو۔ یعنی جس طرح اس کا مخالف و مالک راضی ہو اسی طرح یہ بھی راضی رہے اور گلہ شکوہ نہ کرے۔

ذکر - یہ ایک بڑی نعمت ہے اور بڑی عظمت و شرف کی چیز ہے۔ جو انسان اس کی ترک پر جرات کرتا ہے۔ خداوندِ عالم نے قرآن پاک میں اس کے لئے یہ وعید فرمائی ہے۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُوكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْلَمٰ - یعنی جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن وہ اندھوں سے اٹھایا جائیگا۔ گویا یہ اس بنی ایمان کی منزل ہے کہ جس پر مولا کریم کی نظر کریم ہو اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ ذکرِ قلب اور اس کے بعد دیگر مقاماتِ جسمانی سے بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بسم اللہ یوں ہوتی ہے کہ قلب میں جب نسبت منتقل ہوتی ہے تو ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی۔ مگر یہ حرکت بھی اس حرکت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو نسبت منتقل ہونے کے بعد پیر کامل کی توجہ اور نگاہ سے پیدا ہوتی ہے۔

پھر یہاں حرکت سے مراد وہ حرکت نہیں جو دورانِ خون سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کو دل کا دھڑکنا یا حرکت کرنا کہتے ہیں۔ یہ اور شے ہے وہ اور۔ یہ نور کی ایک شعاع ہوتی ہے جو قلب کو صاف کر کے اس کے اندر رکھ دیتی جاتی ہے۔

ہمارا مشاہدہ ہے کہ فی زمانہ ایسے لوگوں کے قلوب میں بھی کوئی ایسی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ اَلَا مَآثِرُ اللہِ جِس

کو اوپر حرکت کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ جنہوں نے بیس بیس سال تک صائم الدہرہ کر اور قائم اللیل ہو کر ایک عمر عبادت میں گزار دی ہے۔ یہ محض ایک فضلِ الہی ہے۔ جسے چاہتا ہے مگر ہے۔ سلسلہ عالیہ سرورِ دیہ میں لازمی امر ہے کہ ہر طالب و مرید کے قلب کو ذکر کر کے اس کے اندر حرکت پیدا کر دی جائے۔ گویا یہ اس سلسلہ عالیہ سرورِ دیہ کی اساس و بسم اللہ ہے جو بہت بڑا عطیہ خداوندی اور رحمتِ نبوی ہے۔ بزرگانِ دین نے لکھا ہے کہ جس کا قلب آخر وقت تک جاری رہ جائے اس کو تین اہم مفاد حاصل ہوتے ہیں:-

۱۔ موت کے بعد اس کی نعش کو مٹی نہیں کھاتی اور قیامت تک بول کی توں رہتی ہے۔

۲۔ اس وقت تک اس کا دم نہیں نکلتا جب تک اس کا شیخ اس کے پاس آکر اور سامنے ہو کر اس کا وہ مقام اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں کر دیتا جہاں جنت میں وہ انتقال کے بعد قیام کرنے والا ہے۔

۳۔ اس کو ولایتِ صغرا کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ کچھ کم سعادت نہیں کہ انسان سوئے جاگئے، اُٹھتے، بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کی یاد کا ثواب حاصل کرے اور اس کا قلب ہر وقت ذکرِ الہی میں مشغول رہے۔

فی زمانہ لوگ اس ذکرِ جمیل سے بے پرواہ ہیں اور اس کی حقیقت و اہمیت کو بالکل نہیں سمجھتے اور دواعیٰ ان کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی لاکھ بار اغراض دنیا کے لئے آیت کریمہ پڑھ رہا ہے اور کوئی سورۃ اخلاص کسی نے سورۃ منزل شروع کر رکھی ہے تو کوئی بسم اللہ شریف کا حپہ کاٹ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ ثواب اور فائدے سے خالی ہے۔ ہرگز نہیں۔ ان کا ثواب ہوتا ہے اور ان سے فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ مگر کجا ذکرِ زبانی اور کجا ذکرِ قلبی۔ یہ بعد المشرقین ہے۔ شاہ عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکرِ لسانی بمنزلہ الف و بار ہے۔ ذکرِ قلبی کے مقابلے میں اس کی حقیقت ایسی ہے کہ کوئی شخص با دام کے چھلکے پر قناعت کر لے اور مغز کو چھوڑ دے ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ تمام اذکار و اشغال اللہ کریم جل مجدہ کا ذکر و اسم شریف زبانی پر لانے سے مراد یہ ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ مگر ذکر کے زبانی ذکر و وظائف کی یہ حالت ہے کہ زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے پڑھنے کے بعد جب آنکھیں بند کرتا ہے تو فوراً غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن ذکرِ قلبی کو یہ نوعیت اور برتری حاصل ہے کہ انسانی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر ثانیہ عبادت میں گزرتا ہے اور وہ کسی شغل میں ہر مرد و عبادت

ہے اور یادِ الہی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی کو اہل اللہ ”دست بکار دل بیار“ کے پاکیزہ الفاظ سے ذکر فرماتے ہیں۔ لوگ جتنی محنت عام وظائف میں کرتے ہیں۔ اگر اتنی ہی ذکرِ قلبی میں کریں تو ان کی حالتیں کیا سے کیا ہو جائیں اور وہ اندیشہ معاصی و معائب سے بچکر ایسے غور و فکر والے ہو جائیں کہ مبادا کوئی لغزش ہو اور یہ دولتِ تقدس چھین جائے۔ کیونکہ گناہ میں ملوث ہونے سے انسان اس شرف و مجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ مَثَلُ الَّذِي يُذَكِّرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يُذَكِّرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ط یعنی ذاکرِ حق اور غافلِ ذکرِ الہی کی مثال فی الحقیقت زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اگر وہ توجہ کرتے رہیں اور غفلت سے کام نہ لیں تو ان کے مقامات بھی بلند ہوتے چلے جائیں اور تجلیاتِ ربانی اور انوارِ الہیہ کا نزول شروع ہو جائے۔ اور ان کو اس ذکرِ و عبادت میں وہ لذت و سرشاری حاصل ہو کہ اس کے سامنے تمام نفسانی لذتیں ہیچ ثابت ہوں۔ اس کے بعد ذکرِ روح کا درجہ ہے۔ گویا ذکر کے تین مدارج ہیں۔ ذکرِ لسانی۔ ذکرِ قلبی اور ذکرِ روحی۔ ذکرِ لسانی وہ ذکر ہے جو عام مسلمان زبان سے کرتے ہیں اور ورد و وظائف میں مصروف رہتے ہیں۔ ذکرِ قلبی وہ ہے جس کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے جو خواص کا حصہ ہے۔

اور ذکرِ روحی جو خاص انخاص کا حصہ ہے۔ جن کو عارفین کا ملین کہا جاتا ہے اور یہ سعادت انہی کو نصیب ہوتی ہے اور وہ حضرات ایک سکینڈ کے لئے بھی اللہ کی یاد سے الگ نہیں ہوتے۔ پھر ذکرِ لسانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ذکرِ جہل اور ذکرِ خفی۔ ذکرِ جہل کی حسب قاعدہ و عمل بزرگانِ دین چار قسمیں ہیں۔ یک ضربی، دو ضربی، سہ ضربی و چار ضربی۔ ایک ضربی کا طریقہ یہ ہے کہ ذاکر مودب دو زانو بیٹھ جائے اور سانس کو ناف کے نیچے سے بلند کرے اور لفظ اللہ کو شد و مد اور بھر کے ساتھ ناف سے اٹھا کر قلب پر چلائے۔ پھر انہی ہی دیر بٹھ جائے کہ سانس بھی ٹھہر جائے اور اسی طرح بار بار ذکر کرے۔

دو ضربی کا طریقہ یہ ہے کہ ذاکر دو زانو بیٹھ کر سانس کو بکسر تو سابق ناف کے نیچے روکے اور سیم اللہ کو بلند آواز اور سختی و قوت کے ساتھ اٹھا کر ایک ضرب زانوئے راست پر اور دوسری ضرب قلب پر لگائے۔ سہ ضربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ذاکر چار زانو بیٹھے اور ایک بار دائیں زانو پر اور ایک بار بائیں زانو پر اور تیسری بار قلب پر ضرب لگائے۔ یہ تیسری ضرب سخت اور بلند تر ہونی چاہئے۔

چہار منہ کی کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر چار زانو بیٹھے۔ پھر تین تین ضربیں سے ضربی کی طرح لگائے اور پھر تھی ضرب بڑی شدت سے اپنے روبرو زمین پر مارے۔ یہ ذکر اسم ذات کا ذکر کمالات ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ و بسم اللہ شریف کا ذکر ہر بھی بعض حضرات قادر یہ نے ارقام فرمایا ہے۔

ذکر خفی۔ اذکارِ نہر کے بعد اذکارِ خفی کی تین کی سہاقتی ہے مگر اس شرط پر کہ ذکر صلی کا اثر ذکر پر ظاہر ہو چکا ہو۔ اثر کا یہ مطلب ہے کہ قلب میں تحریک ذوق و شوق ہو اور خدا کے واحد کے نام سے دل میں اطمینان اور تسکین حاصل ہو کر دماغ و خطرات دور ہو جائیں اور حق تعالیٰ کو جمیع ماسوا پر مقدم رکھے۔ تجربہ کار درویشوں اور مجاہدوں نے کرامت لکھا ہے۔ کہ اگر تین چار مہینہ تک روزانہ چار ہزار مرتبہ ایسے ہی ذکر کیا جائے تو مذکورہ اثر ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔

اذکارِ خفیہ میں سے سب سے پہلے اسم ذات کا ذکر ہے جس کا طریق یہ ہے کہ پہلے ذنون آنکھوں کو اور دونوں لبوں کو بند کر کے دل کی زبان سے اللہ سمیع کہہ کر نواف سے سینے تک پڑھائے۔ پھر تصور میں اللہ بصیر کہہ کر سینے سے دماغ تک پہنچے اور پھر دماغ سے اللہ علیم کہہ کر عرش تک پہنچے۔ پھر یہی الفاظ خیال کرتا ہوا درجہ بدرجہ اترے اور اسی طرح بار بار کرے۔

ذکر نفی اثبات۔ جب ذکر اسم ذات کی مشق میں کمال کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد بعض مشائخ حضرات نے ذکر نفی اثبات کی تلقین فرمائی ہے۔ جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ذکر قبلہ رخ اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ پھر آنکھیں بند کر کے اور سانس روک کر لفظ لا کو نواف سے اٹھا کر داہنے کندھے پر سے لیجا کر پس پشت ڈال دے۔ اور وہاں سے لفظ اللہ کو دماغ تک پہنچا کر خود دائیں طرف مخاطب ہو جائے اور خیال کرے کہ میں نے تمام عالم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور سب کچھ فانی ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ فوق و بین جی طے ہو گیا ہے۔ پھر لا اللہ کو داہنی طرف سے بائیں طرف قلب پر لے جا کر پشت و مد ضرب کرے کہ یہاں (بایاں) بھی طے ہو جائے۔ اور خیال کرے کہ موائے اللہ کے تمام جہان فنا ہو گیا ہے۔ اور صرف اللہ کی محبت قلب میں ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح جس قدر زیادہ کرتا جائے گا انوار معرفت کے قریب ہو گا۔ اس سے یہ سمجھ آگئی ہو گی کہ ذکر نفی اثبات سے مراد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں لا الہ الا اللہ کے مختصر طور پر معنی بھی سمجھ لیے۔ تاکہ ذکر میں کچھ اور لطیف پیدا ہو جائے۔ مصنف کتاب اکیۃ تہذیب شناسی فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا الہ

ماسوا کی نفی اِلَّا اللّٰهُ ذات کا اثبات یعنی غیر اللّٰہ سے دل کو خالی اور یاد حق سے معمور کرنا اور یہ عالم کو مثل لا کے دیکھنا اور سمجھنا کہ صورت میں موجود اور معنی میں نہیں۔ جیسے لا کی شکل کا ظہور بے الف کے محال ہے۔ اسی طرح عالم (جہاں) کی نمود بے ہستی ذات کے ناممکن ہے۔ کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اور عقل و خیال میں سمارا ہے واقعی ذات یکتا کے صفات و افعال سے ہے۔ ورنہ وہ بذات خود بیچ و لاشے ہے۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ اِلَّا اللّٰہ سے موجود حقیقی یعنی ذات یکتا جو عالم الوہیت ہے مراد ہے اور کَاللّٰہ سے اس کی ایجاد کی ہوئی اشیاء جو عالم عبودیت ہے مراد ہیں اور یہ نسبت بہت نما ہے اور دراصل فانی و معدوم ہے۔ کیونکہ ذات یکتا ہی نے ہر تعین میں متعین ہو کر یہ مختلف نام پائے ہیں۔ مگر اس اختلاف و کثرت سے ذات کی یکتائی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ پس جب ذات یکتا قیود و تعینات سے پاک و مجرد ہوتی ہے تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اور جب قیود و تعینات کے لباس میں معلوم ہوتی ہے تو اس کو عالم یا تعلق بولتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عالم کیا ہے؟ ظاہر حق۔ اور حق کیا ہے؟ باطن عالم اور عالم قبل ظہور کیا تھا؟ عین حق اور حق بعد ظہور کیا ہے؟ عین عالم۔ غرضیکہ وہی ایک ذات ہے جس کے یہ نام ہوئے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہی ظاہر، وہی باطن، وہی اول، وہی آخر۔ باقی سب نسبتیں اور اعتبارات ہیں (جن کے سمجھنے اور مغالطے میں اکثر حضرات تہم اوست اور تہم ازوست کی بھول بھلیوں میں الجھ جاتے ہیں) حقیقت یہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکی ہے۔ لیکن جو کوئی فرق مراتب نہ کرے وہ دریشی سے شناسا نہیں۔ پس معنی کَاللّٰہ اِلَّا اللّٰہ کے یہ ہوئے کہ سوائے ذات حق کے کچھ نہیں اور ماسوا یعنی ایجاد شدہ اشیاء سب فانی و بالک ہیں۔ اس کی نفیس ترین مثال یوں سمجھئے کہ آپ ایک ایسے کمرے کے وسط میں کرسی پر بیٹھے ہیں جس کی چاروں دیواروں میں آئینے لگے ہوئے ہیں۔ پس آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کا عکس ہر ایک آئینے میں موجود ہے۔ لیکن ذات کسی میں بھی نہیں۔ ذات ذات ہے اور ایجاد، ایجاد۔ ذات کے ایجاد میں منعکس ہونے سے ایجاد کا ذات بن جانا لازم نہیں آتا۔ شعر

گر ترا چشم است بکشا درنگر   بعد لا آخر چہ می ماند دگر

تا نہ خوانی لا و اِلَّا اللّٰہ را   در نیابی منہج این راہ را

پس جس نے فَعَالٍ لِّمَا یُرِیدَ پر خیال جمایا اور بادی و کثرت کے اشیاء کو ذات واحد سے جانا

اور سمجھا اس نے منزلِ قرب میں قدم رکھا اور جس نے حُلُّ شَیْءٍ ہارِکُ کا یقین کیا اور چشمِ بصیرت و دیدہ
 حال سے ذاتِ واحد کے سوا کچھ نہ دیکھا اس نے زمرہٴ صدیقین میں دم مارا۔ حضرت علاء الدین سمنانی رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خوش وقت میں کتابِ فتوحات کا حاشیہ لکھ رہا تھا اور جب میں اس تسبیح تک پہنچا کہ انہوں نے کہا
 ہے سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ الْأَشْيَاءَ وَهُوَ عَيْنُهَا یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اشیاء کو پیدا فرمایا اور وہ ان کا
 عین ہے تو اس پر میں نے یہ حاشیہ لکھا۔ کہ اللہ تعالیٰ جیسا سے شرمانا نہیں۔ اے شیخ اگر تو کسی سے کہے کہ وہ یوں کرتا
 ہے۔ کہ شیخ کا فضلہ عین وجود شیخ ہے تو البتہ اس سے درگزر نہ کرنا اور اس پر ناراض ہونا۔ کیونکہ عقل مند کو ایسا ہدیانِ خداوند
 جل و علا کی طرف منسوب کرنا جائز و لائق نہیں اور یہی وہ مغالطہ ہے جو ہمہ دہستیوں کو لگتا ہے۔ اس مسئلہ میں صوفیوں کے
 دو گروہ ہیں۔ ایک وحدت الشہود کا قائل ہے اور دوسرا وحدت الوجود کا معتقد۔ وحدت الشہود والوں کے نزدیک یہ
 مسئلہ اس طرح ہے جیسے آدمی کا سایہ۔ اگرچہ وہ بظاہر ایک دیگر اور جدا شے نظر آتا ہے۔ مگر درحقیقت اس کا کوئی وجود نہیں
 جو کچھ ہے آدمی ہی ہے۔ پس یہی حقیقت اس مسئلہ کی ہے۔ کہ اصل میں ذاتِ باری ہی موجود ہے۔ باقی ممکنات اسی کی صفات
 کا ظہور ہیں۔ گو صفات ذات سے جدا اور غیر نہیں۔ لیکن عین ذات بھی نہیں۔ دشمنی اور دھوپ آفتاب کی صفت تو حقیقتاً
 ہو سکتی ہے۔ مگر آفتاب نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ۔ اور وحدت الوجود والوں کا مذہب یہ ہے کہ سوا خدا کے کچھ بھی نہیں اور
 یہ جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں سب خدا ہی کا وجود ہے۔ گویا ان کے نزدیک صفات عین ذات ہے اور یہ جو کثرت
 صفات نظر آتی ہے یہ کثرت نہیں بلکہ وحدت ہے جو شانِ کثرت دکھلا رہی ہے۔ یہ تمام جہاں اسی ہستی مطلق کی مختلف
 شکلیں اور صورتیں ہیں۔ پس اس بنا پر صرف ایک ہی ذات واحد موجود ہے۔ اس کے سوا دوسری کوئی شے نہیں، وغیرہ
 وغیرہ۔ جس پر انہوں نے بہت سے دلائل بھی لکھے ہیں اور بہت سی تاویلات سے کام لے کر مخلوق کو خالقیت، ملوک کو
 مالکیت اور عبد کو معبودیت کا درجہ بخشنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آدم اس اعتبار سے کہ عالم کو راہِ خدا کی تربیت
 کرتا ہے اور مرتبہٴ خلافت رکھتا ہے۔ منظر جامع جمیع اسماء و صفات الہی اور ذاتِ ہومیت کا آئینہ ہے، خود ہی رب
 ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ وہ مخلوق میں داخل اور صفتِ عبدیت رکھتا ہے۔ بندہ ہے، پھر لکھا کہ انسان اگر اپنے آپ
 کو پہچانے تو یہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہے۔ خود درہ ہے اور خود ہی دوا۔ خود ہی بیمار ہے اور خود ہی طبیب۔ شعر
 تو آں جمعی کہ عین وحدت آدم تو آں واحد کہ عین کثرت آدم

جہاں تک دلائل عقلیہ کا تعلق ہے۔ کسی مضمون کو بنا پنے کے لئے تشکیلات و استدالات کا علمی ذخیرہ بہت مل سکتا ہے۔ غرض طلب بات صرف یہ ہے کہ جس دعوے پر وہ دلائل پیش کئے جا رہے ہیں اس میں مدلول لہ کا حقیقتاً کس قدر حصہ ہے۔ اور کیا اس دعویٰ کا مدعی واقعی مستحق ہے یا اس کو کسی عطائی کمال اور وہی جہاں کی وجہ سے یہ بولی بوتنے کا مغالطہ ہو رہا ہے۔ کہ میں وہی ہوں، جسکو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر غور کیا جائے تو مدعی کے یہی الفاظ اس کو معنوی لحاظ سے مدلول کی سرحد پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہ یہ عقیدہ ہوتا نہ اپنی خدائی کے اڑنگے میں ٹانگ اڑاتے۔ جو پھر بعید از فہم اور تاویلات رقیقہ کی اس حد تک محتاج ہو کہ بغیر مرے اور جبر کئے کے سمجھ میں نہ آ سکے اس کو آپے سے باہر ہو کر اپنا نا ایک لا حاصل سعی ہے۔ مدلول و اتحاد ہمیشہ دو چیزوں میں ہوتا ہے اور شریعت میں دو معبود جانا اور طریقت میں دو معبود سمجھنا شکر ہے۔

الفرض منصبہ کی کہانی یا اس جیسے حضرات کا مدعی انا الحق ہونا اس سے تاثرات قبول کرنے والوں کے نزدیک خود ہی اس کے دعوے کی تردید اور ایک بے بنیاد مقولہ نظر آتا ہے۔ اگر ہمہ اوستیوں کے نزدیک بندہ ہی خدا ہے تو منصور اس آواز کے نکالنے سے قبل کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اپنی حیثیت سے بڑھکر بولنا اور دوسری ذات کا دعویٰ کرنا فانی اور غیر فانی دو ہستیوں کے امتیاز کو خود ہی ثابت کر جاتا ہے۔

ہماری اس بحث سے یہ غرض ہرگز نہیں کہ ہم اس تحریر سے کسی خاص مسلک کی تبلیغ یا تردید کریں۔ ہاں ہم ذات باری تعالیٰ کے متعلق جس کے سمجھنے پر تمام مذاہب کے اختلافات کا انحصار ہے مسئلہ وحدت وجود پر صوفیانہ نقطہ نظر سے ذرا وضاحت کرتے ہیں اور ہمارے مخاطبین طبقہ انام کے صرف وہ متعدد تعلیم یافتہ حضرات ہوں گے جن کو ایزد متعال نے فلسفیانہ دماغ اور صوفیانہ قلب و دلچیت فرما رکھا ہے۔

فلسفہ شریعت اسلام مسئلہ وحدت وجود کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق جو اشارات پائے جاتے ہیں ان کی بنا پر اہل شریعت و فقہ اور اہل طریقت و تصوف میں عجیب پُر لطف اختلافات نظر آتے ہیں۔ سالکان طریقت کا ایک بڑا گروہ بالاتفاق مسئلہ وحدت وجود پر راسخ العقیدہ ہے مگر شارحان اسلام اس گروہ کی ہمنوائی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں گویا اسلامی شریعت و طریقت کا خاص خدائے واحد کی ہستی کے متعلق جو مذہبی عقائد کا پہلا ذریعہ ہے اتنا زبردست بنائے و تضاد حوام کے لئے باعث تشویش رہا ہے جسکی حد نہیں۔ مگر اس اختلاف کا راز ذرا گہرے مطالعہ کے بعد منکشف

ہو جاتا ہے یعنی خدا کی ہستی کا خیال انسان کے دماغ میں صدیاں مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ کبھی ہر وہ چیز جو اس کے دل میں
 حیرت و استعجاب کا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے نزدیک خدا کہلاتی ہے۔ جیسے زمانہ قدیم کا تصور قرآن کریم میں انسان
 الفاظ میں فرمایا ہے۔ فَكَلَّمَآ رَاٰی الشَّمْسُ قَالَ هَٰذَا اَكْبَرُ لَہٰذَا اَكْبَرُ یعنی انسان نے سورج کو جو اپنی
 عالمگیر ضیاء و منفعت کے لحاظ سے ایک نہایت تعجب خیز چیز تھی اپنا خدا تسلیم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہر بڑے
 سے بڑا ہوا اور ہر بلند سے بلند درخت، ہر بڑا دریا اور سمندر، بادل اور بجلی مختلف حیوانات و انسان اور دیگر ڈسنے والے
 جانور بے شمار صورتوں میں خدا کی ہستی کا وجود بن کر انسان کے دماغ پر مسلط رہے۔ پھر جب دنیا مادی تخلیقات سے آگے
 جڑھی تو ایک نہایت لطیف و غیر محسوس بلکہ مافوق الادراک حیثیت سے خدا کا وجود تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ہزاروں
 انسانوں نے ازل وابد کا راز سمجھنے اور حقیقت الحقائق تک پہنچنے میں بے شمار ذہنی خاک کے بنائے۔ مگر روح

نانہ ایں پردہ نہال بود و نہال خواہد ماند

فلسفہ تصوف کے مطابق دنیا میں صرف ایک ہستی کا وجود ہے اور سوائے اس ہستی کے کسی دوسری چیز کا وجود ناممکن
 ہے۔ صرف ایک وہی واجب الوجود ہستی جو خدا جل شانہ کے اسم سے موسوم کی جاتی ہے۔ تمام موجودات عالم میں اپنا
 جلوہ مختلف مظاہر و صورتیں اور اپنا اثر بے شمار محسوسات و درکات میں ظاہر فرماتی ہے۔ تمام عالم میں صرف اسی کا وجود
 ہے اور اس کی کوئی خاص جگہ معین نہیں اور نہ کسی وقت اور زمانہ سے اس کو وابستہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ واجب الوجود
 ذات خود انسان کی حالت میں اپنی مختلف حالتوں کا مشاہدہ فرماتی ہے اور خود ہی اپنی نسبت بے تعداد خیالات کی
 صورت میں تبدیل و تغیر ہوتی ہے۔ غرضیکہ اسی قسم کے عقائد جن کا اصل اصول صرف ایک ہی ہستی کا وجود تسلیم کرنا ہے
 فلسفہ تصوف کی روح رواں ہیں۔

حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی مزید تحقیقت بیان فرمائی ہے کہ ہمہ اوستیوں کی عبادات کا حاصل
 نفی وحدت اور اثبات کثرت ہے۔ جو مذہب متحققان صوفیاء کے منافی ہے۔ کیونکہ وحدت الوجود کا حاصل یہ ہے
 کہ وجود مطلق یعنی حق تعالیٰ جل شانہ وجود ممکنات یعنی مخلوقات میں منحصر ہے اور مطلق کا مراتب، تخلیقات میں کوئی وجود
 نہیں اور اس کا بطلان اظہار من اشمس ہے۔ کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے وجود اور تمام کمالات میں ممکن
 یعنی مخلوق کا محتاج ہو بلکہ اس کے ضمن میں نفی واجب تعالیٰ بھی نکلتی ہے اور یکفر صریح ہے۔ پس تحقیق وجود واجب تعالیٰ

ظہورات کے وجود سے جدا کھینا اور شمار کرنا چاہئے۔

فلسفیان عالم تمام عمر اسی جستجو میں مگر دال رہے کہ خدا کی ذات کے متعلق کوئی تسلی بخش تحقیق کر سکیں۔ مگر وہ لئے پریشان خیالی اور دماغ سوزی کے کسی نتیجہ اور قطعی فیصلہ پر نہ پہنچ سکے۔ لیکن فلسفہ تصوف میں اس تحقیق کے لئے دوسری راہ اختیار کر لی جاتی ہے کہ اپنی ذات کے متعلق تحقیق کرنا دراصل خدا کی تحقیق کرنا ہے جسکو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو اس تعبیر کی صحت میں کوئی شبہ باقی نہیں رکھتا درحقیقت اپنے نفس کی شناخت خدا کے واسطے شناخت ہے اور اپنی حالت کی پہچان ہی عرفان الہی ہے۔ گویا نفس انسانی ذات باری تعالیٰ کا ایک پر تو ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت کے انکشاف کا ذریعہ ہے۔ چونکہ بعض متقدمین حضرات نے اس مسئلہ میں بڑا زور دیا ہے اور اسی کو رازداری کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ اس لئے فقیر اس کی لمبی چوڑی بحث سے تو احتراز کرتا ہے۔ مگر اس عقیدے کے متاخرین حضرات سے مندرجہ ذیل امورات میں فتویٰ چاہتا ہے۔ تاکہ مسئلہ معلوم کی حقیقت اور واضح ہو جائے۔ اگر کوئی صاحب جو کسی ولی اللہ سے نسبت ارادت و بیعت رکھتے ہوں ان امورات میں فتویٰ عطا فرمانے کی تکلیف فرمائیں گے تو فقیر ممنون ہو گا۔ یہ التجا محض بطور اتمام تفسیم ہے معترضانہ نہیں ہے۔

- ۱۔ کیا خداوند عالم جل و علا شانہ اور خدائی (مخلوق) ایک ہی شے ہے یا جدا جدا۔ اور اگر ایک نہیں تو خدائی کو خدا ہونے کا دعویٰ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک ہیں تو کیونکر؟
  - ۲۔ کیا باقی اور فانی مدامت میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہو سکتے ہیں تو کس طرح؟
  - ۳۔ عزود و فرعون کے دعوئے خدائی میں اور ایک تصوف کے پردے میں مدعی ہونے والے کے دعوئے خدائی میں کیا فرق ہے؟ اور کیا فریق ثانی فریق اول کی طرح از روئے تعلیم قرآن و حدیث مجرم نہیں؟
  - ۴۔ اگر بقول ہمہ اوستیوں کے انسان ہی خدا ہے تو اس کو تلاش کس کی ہے۔ عبادت کس کی کرتا ہے۔ اور مجاہدوں کے چکر میں کیوں پڑتا ہے اور جب مرتا ہے تو عشاال کے ماتھ میں لکڑی کے تختے پر کیا ہوتا ہے پھر کیا اس کے مبعود کے لئے بھی یہ مقام ممکن ہے؟
- یاد رکھنا چاہئے کہ ذات حق کے تین مراتب ہیں۔ ۱۔ احدیت ۲۔ وحدت ۳۔ وحدت

احدیت - یہ ذات رب العزت کے بے مثل و بے چوں ہونے کا وہ مرتبہ ہے جس کی نسبت کُنْتُ کُنْتُ خَفِیًّا کا ارشاد موجود ہے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات موجودات کے طور سے پہلے ایک گنج مغنی اللہ چھا ہوا خزانہ تھی جس کو مطلق بے چوں اور بے نام و نشان بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاح صوفیہ میں احدیت، ہویت، غیب، ذات بحت، احدیت ذاتیہ، احدیت مطلقہ، چشمہ کار، لائقین، ذات بے اسماء و صفات وغیرہ بھی اسی مرتبہ کے نام ہیں۔ اور وہ بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی تشریح صاحب تفسیر مرقی نے تفسیر سورۃ اخلاص میں یوں کی ہے۔ شعر ہو ہے سب اسموں میں اک اہم خدا فوق ہے اللہ سے اس کا مرتبہ ہستی مطلق کا کیا کیجے بریاں لامکاں سے ہے پرنے وہ بے نشان چشمہ کافر کہتے ہیں اسے وال صفاتوں میں رسائی ہے کسے

وال نہیں دم مارنے کی بات ہے

بے صفات و اسم تنہا ذات ہے

گویا یہ وہ بلند مرتبہ ذات ہے۔ جہاں تک کسی کے علم و ادراک اور خیال و فکر کی رسائی نہیں اور وَلَا یُحِیْطُونَ بہ علماً اسی مقام کے لئے اشارہ ہے۔ یعنی از روئے علم کے اس کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی مقام بلند کا تذکرہ حدیث شریف میں یوں فرمایا گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ یَكُنْ مَعَهُ شَیْءٌ اور اللہ ہی تھا اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔

وحدت - یہ وہ مقام ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں ہے سَمَّالَ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَلَقْتَ الْخَلْقَ قَالَ کُنْتُ کُنْتُ خَفِیًّا فَاجَبَبْتُ اَنْ اُعْرِفَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت جل و علا شانہ میں سوال کیا۔ کہ اے پروردگار تو نے خلقت کو کیوں پیدا فرمایا۔ حکم ہوا کہ میں پردہ تنزیہ میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا۔ پھر مجھے شوق ہوا کہ میں چھا ناجاؤں اور اس عالم امکان میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں۔ تو میں نے خلقت کو پیدا فرمایا۔ سو ذات کے ظہور کی حقیقت اسی طرح پردہ ہے کہ جب اس ذات کو اپنے آپ کے ظہور کا شوق ہوا اور اس نے چھا ہا کہ اپنے آپ کو

ظاہر فرمادے تو مرتبہ احدیت سے مقام محمدی میں منزل فرمایا۔ یعنی نور محمدی پیدا کیا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى نُورِيَّ**۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور اسی لئے بیان کیا جاتا ہے کہ کمالات و مقامات محمدی پر تو اُس نور ذات کے ہیں۔

پس جہاں چاہئے کہ چونکہ اس جو مطلق نے باعتبار تعین و تنزل کے شان نور محمدی کے ساتھ ظہور فرمایا تھا، اس لئے اس مرتبہ کو حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں اور اگر اس تعین و تنزل کا خیال نہ کریں کہ چونکہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا تھا۔ اور ذات کے علم و ارادہ میں ہی تھا تو پھر اس کا نام احدیت ہی ہوگا اور اگر اس کو تعین و تنزل خیال کریں تو اس مرتبہ کا نام وحدت ہوگا۔ اسکی ادنیٰ سی مثال دیوں سمجھئے کہ ایک کاریگر ہے جس میں مختلف اشیاء بنانے کی قدرت ہے اور جو چاہے بنا سکتا ہے۔ مگر ابھی اس کو کوئی خواہش و ارادہ کاریگری کے ظہور کا نہیں ہوا۔ یہ مقام گنج غفی یعنی **كُنْتُ كَنْزًا خَفِيًّا** کا ہے۔ جس کو مرتبہ احدیت کہا جاتا ہے ۛ

پھر جو اس میں یہ خیال و شوق پیدا ہوا کہ مجھ میں قدرت اور صنعت کا جو ہر موجود ہے۔ میں اس کو ظاہر کروں تو اس ارادہ کا نام مرتبہ وحدت، علم اجمال اور حقیقت محمدی ہوگا۔ گو اس شوق و ارادہ میں تمام مہامد معنوی مخلوق کی موجود ہو گئی ہیں۔ مگر ابھی یہ تفصیل نہیں ہوئی کہ فلاں چیز فلاں شکل پر ہوگی۔ بعد ازیں جب سب صفتیں متعین ہو چکیں مگر ابھی تک بنایا کچھ بھی نہیں گیا۔ تو یہ مرتبہ تفصیل کا ہے جس کو وحدت، اعیان ثابتہ اور صورہ علم یہ کہا جائیگا۔

پھر جب اس نے اپنے اس علم کے مطابق جو خیال و ارادہ میں لایا تھا۔ ویسی ہی علیحدہ علیحدہ شکلیں بنا کر اشیاء کی صورتوں میں اپنی کاریگری کو ظاہر فرمادیا تو یہ مرتبہ عالم اجسام یا اعیان خارجہ کہلائے گا۔ جب ذات حق کے ان تینوں مرتبوں کا علم ہو چکا تو اسب ظہور ذات کے پانچ تنزلات کو بھی معلوم کرنا چاہئے جن کو پانچ تعین اور حضرات خمسہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ مرتبہ انسان کامل کا ہے۔ اس صورت میں انسان دائرہ نزول کا آخر اور دائرہ خروج کا اقل بنے گا۔ جس کی تفصیل اس نقشہ سے ظاہر ہوگی :-

دائرہ نزولی

دائرہ عروجی

انسان کامل	x		التعین	احدیث
عالم اجسام	x		تعین اقل	وحدت
عالم مثال	x		تعین دوم	وحدیت
عالم ارواح	x		تعین سوم	عالم ارواح
وحدیت	x		تعین چہارم	عالم مثال
وحدت	x		تعین پنجم	عالم اجسام
احدیث	x			انسان کامل

پہلے ان پانچ تنزلات و تعینات سے دو کی نسبت یعنی وحدات اور وحدیت کی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اور تین کی نسبت یعنی عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام کی خلقت کی طرف ہے جس پر ذات کا ظہور یوں ہوا کہ عالم ارواح سے عالم مثال میں زیادہ اور عالم مثال سے عالم اجسام میں اور زیادہ تھا جس کی مختصری تشریح پہلے گزر چکی ہے۔

ذکر پاسبان الفاس | سو فیائے کرام و فقراء عظام میں یہ بھی ذکر کا ایک مشہور طریق ہے جس کو پاسبان الفاس کہتے ہیں۔ یعنی ذکر بیدار اور ہوشیار ہے۔ جب دم بخود چلے اور باہر نکلے تو اس کے باہر ہونے کے ساتھ ذکر کلام اللہ کا تصور کر کے خیال کرے کہ میں نے عبد ماسوائے اللہ کو جسم سے باہر نکال دیا ہے اور بذریعہ لافنی کرتا ہوں۔ پھر جب سانس خود بخود بغیر ارادے کے اندر جھلے تو لفظ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا قلب پر پہنچے تو خیال کرے کہ اللہ کے سوا تمام اشیاء فنا ہو گئیں اور لفظ اللہ کا نقش دل پر قائم رہ گیا ہے۔ اس ذکر کے کرنے سے ذکر کائنات اور دوسرے کو بایتنا ہے جو کسی دوسرے طریق سے اتنی جلدی ممکن نہیں ہو سکتے اور اکثر اہل اللہ اسی پر کاربند رہے ہیں۔

تواضع | یعنی جس انسان کو ملے اس کو اپنے سے بہتر اور افضل جاننے اور سمجھنے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے بہتر اور مرتبہ میں بلند ہوگا۔ اگر اپنے سے عمر میں چھوٹا ہو تو اس کو گناہ سے محفوظ جان کر بیٹھے کہ یہ اللہ تعالیٰ

کی نافرمانی نہ کرنے میں مجبور ہے اچھا ہے۔ اور اگر اپنے سے بڑا ہو تو یہ کہے یہ مجھ سے پہلے کا عبادت الہی میں معصوم ہے۔ جب اس خلعت میں پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو دین کی غیر خواہی کرنے کے مرتبہ پر پہنچاتا۔ اور اس کو ہمدردی کی توفیق رفیق فرمادیتا ہے۔ اور وہ اس کے مقبول و برگزیدہ بندوں اور دوستوں سے ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ تواضع رحمت کا دروازہ ہے۔ اس کے ذریعہ عجب و تکبر کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی عبادت کا مغز، زاہدوں کا شرف و مجد اور عابدوں کی نشانی ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یعنی خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوں تو انہیں سلام کا قول فرماتے ہیں۔

حسن خلق حسن خلق یہ ہے کہ درویش پر جھلے خلق کا اثر نہ ہو۔ بالخصوص جبکہ درویش حق سے خبردار ہو گیا ہو اور عیوب پر نظر کر کے اپنے نفس کو اور جو کچھ نفس سے سرزد ہوا ہو ذلیل جانے اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے خلق کے دلوں کے ایمان اور اپنے احکام و دلیعت فرمائے ہیں ان پر نظر کر کے ان کی اور جو کچھ ان سے اس کے حق میں صادر ہو عزت کرے کیونکہ یہی حسن خلق ہی ایک انسانی بوجہ ہے اور اسی سے ہی لوگوں کو پرکھا جاتا ہے۔

جبار جبار یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کہی جائے جو اس کی شائیں نہ ہو اور تمام گناہوں و محارم الہیہ کو جبار کی وجہ سے چھوڑ کر علیحدہ ہو جانا چاہئے۔ نہ کہ خوف کے سبب سے۔ بندہ خلوص قلب سے عبادت الہی کرے اور یہ ایمان رکھے کہ خداوند عالم اس کی ہر بات سے مطلع ہے۔ اسی لئے اس سے شرماتا ہے پھر جب قلب اور ہیبت کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو جبار پیدا ہوتی ہے۔

شکر شکر یہ ہے کہ نہایت عاجزی اور انکساری سے نعمت کا اقرار و اعتراف اودادائے شکر کی عاجزی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور منت و احسان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسکی عزت و حرمت باقی رکھی جائے۔ شکر کے اقسام میں سے ایک شکر لسانی ہے کہ زبان سے نعمت کا اعتراف کرے۔ شکر بالارکان یہ ہے کہ خدمت و وقار سے موصوف رہے۔ شکر بالقلب یہ ہے کہ بساط شہور پر متکلف ہو کر حرمت و عزت کا نگہبان رہے۔ پھر اس مشاہدہ کے بعد نعمت کو دیکھ کر دیدارِ منعم کی جانب ترقی کرے۔ بزرگانِ طریقت و عارفانِ حقیقت نے ارشاد فرمایا ہے

کہ شکوہ ہے، جو موجود پر شک کر اسی کرے اور شکوہ ہے جو مفقود پر شک کر رہا ہو۔

توحید مقام حضرت القدس کے اشارات، مترضات و اخفاء، تیسرا رُوح کا نام ہے اور قلب کے منتہی انکار سے گزرتا ہے۔ اعلیٰ درجات وصال میں پہنچنے اور اقدام تجرید سے تقرب خدا میں جانے کو کہتے ہیں۔ یا ایل مجھے کہ دل کا خالی کرنا اور اس کا غیر حق سبحانہ کی واقفیت سے مجرہ ہو جانا اور اللہ تعالیٰ پر اعتقاد و وحدانیت کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ توحید کہلاتا ہے۔ اس کی چار قسمیں ہیں:-

۱- توحید اسمائی - یعنی جمیع اسماء جملہ موجودات کو اسماء الہی جانے

۲- توحید افعالی - یعنی جمیع افعال جملہ موجودات کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔

۳- توحید صفاتی - یعنی جملہ صفات موجودات کو صفات خدا سمجھے۔

۴- توحید ذاتی - اس سے یہ مراد ہے کہ جملہ موجودات میں ذات واحد کے سولے کچھ نظر نہ آئے۔

حضرت غریب نواز سند الشافعی علی ہجویری المعروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہوری فرماتے ہیں کہ توحید کی حقیقت کسی شے کی یگانگی پر حکم کرنا ہے اور اس کی یگانگی پر علم کی صحت۔ پھر فرمایا کہ توحید تین طرح پر ہے۔

۱- ایک تو خدا کی توحید ہے خدا کے لئے اور یہ اپنی یگانگی پر علم ہے۔

۲- خدا کی توحید - مخلوق کے لئے ہے اور وہ بندہ کے لئے توحید پر خدا کا حکم اور بندہ کے دل میں توحید کی پیدائش ہے۔

۳- لوگوں کی توحید خدا کے لئے ہوتی ہے اور یہ لوگوں کا خدا وند تعالیٰ کی وحدانیت پر علم ہے۔ پس جب بندہ خدا سے عارف ہوتا ہے تو اس کی وحدانیت پر حکم کر سکتا ہے۔

نیز حضرت قبیلہ شیخ الشیوخ، شیخ العالم، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توحید کے کئی مراتب ہیں۔ موجد کو چاہئے کہ ان پر خود کرے تاکہ منزل کو پہنچے۔ مثلاً توحید ایمانی، توحید علمی، توحید حالی، توحید الہی۔

توحید ایمانی یہ ہے کہ بندہ اس امر کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یگانہ ہے۔ اس کے سولے اور کوئی مستحق عبادت نہیں۔ یہ توحید نمبر کی تصدیق اور حدیث کے صدق اعتقاد کا نتیجہ ہے۔ جو علم شریعت سے لیا گیا ہے۔ جس پر پابند ہونے سے شرک جلی سے خلاصی ہوتی ہے۔

توحید علمی۔ علم باطن سے ماخذ ہے جبکہ علم یقین کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نہدہ طریق تصوف کے شروع میں اس بات یقین جانے کہ حقیقی موجود اور مطلق موثر خداوند عالم جل و علا شانہ کے سوائے اور کوئی نہیں۔ اور ہر ایک ذات کی روشنی کی ذات مطلق کے نور سے ہے اور ہر صفت اسی کے نور مطلق کا پرتو ہے۔

توحید جمالی وہ ہے کہ توحید کا حال موجود کی ذات کا لازمی وصف ہو جائے اور وجود کی تمام رسمی تاریکیاں سوائے نور کے بقیہ کے توحید کے نور میں نیست و نابود ہو جائیں اور توحید کا نور اس کے حال کے نور میں بھپ جاتے۔ چنانچہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اَلتَّوْحِيدُ مَعْنٰی لِيَضْمُ حُلِّ ذِيهِ الرُّسُومِ وَ يَنْدَرُجُ فِيهِ الْعُلُومُ وَ يَكُونُ اللّٰهُ كَمَا لَمْ يَزَلْ۔ یعنی توحید ایک ایسا مطلب ہے جس میں رسمیں مٹ جاتی ہیں اور علوم داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ ہمیشہ سے ہے اور اس توحید کا منشا مشاہدہ کا نور ہے۔ جس میں اکثر بشریت کے نشانات جاتے رہتے ہیں۔

توحید الہی وہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ازل سے اپنی ذات میں ہمیشہ وحدانیت کے وصف اور فردانیت کی تعریف سے معروف ہے۔ نہ کسی کے واحد بنانے سے كَانَ اللّٰهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ یعنی اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ تھی۔ اور اب الابد تک اسی طرح رہے گا۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ یعنی اس کی ذات کے سوائے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔

تزکیہ نفس یا مجاہدہ | چونکہ ہمارے اسلامی تصوف میں ہندو دیانت کے فلسفہ کی آمیزش ہو گئی اور ترک دنیا کے وعظوں کی کثرت بھی ہم میں صدیوں سے موجود چلی آئی ہے۔ اس لئے اکثر لوگوں نے جہاد بالنفس کی حقیقت سمجھنے میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ذیوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر تارک الدنیا بننا، قیدِ علاقے سے آنا دھڑ بھڑ بھڑ اور پھاٹوں میں زندگی گزارنا، ریاضاتِ شاقہ عمل میں لانا، بھوکا پیاسا رہ کر گزارہ کرنا ہی پاکبازی اور مجاہدہ نفس ہے مگر یہ سب بعض لوگوں سے نادانی میں سرزد ہوتی ہے۔ اور بعض ریاکاری سے اس کے حامل بنتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل ترک دنیا اور ظہار زہد و تقویٰ کو دائم نزویہ بنائیں دنیا گم ہیں اور لوگوں کی نگاہ میں حرمت و آبرو بڑھائیں لوگوں کے برعکس بعض نیک نیت اور سادہ لوح انخاص ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف نامی سے ان نادر افعال کو خداوند عالم جل و علا شانہ تک پہنچنے اور نجات حاصل کرنے کا ضروری ذریعہ سمجھتے ہوئے امور ذیوی کی ذمہ داریوں کو فی الحقیقت تعلق الہی

کیئے مانع خیال کرنے لگ جلتے ہیں۔ حالانکہ یہ مجاہدہ نفس اور عفت و پارسائی کا مفہوم نہایت لغو اور غلط ہے۔

جہاد بالنفس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسلام نے جو باتیں جائز فرمائی ہیں ان کو اپنی نفسانی خواہشات کی سرکشی سے پرہیز کرنا اور جو باتیں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں ان سے اپنی خواہشات کو روک لے اور احکام الہی میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور اپنی تمام نفسانی خواہشات کو خشکے یا زدی کے ماتحت عمل میں آئے۔ گویا دوسرے معنوں میں نفسانی جذبات کو عقل کے تابع اور اعتدال پر رکھنا اور مرضیات الہیہ کے مطابق استعمال میں لانا ہی عفت و پارسائی کا مقصد و حید ہے۔ جذبات کو معدوم کر دینا تقویٰ و پاکیزگی نہیں۔ کیونکہ جذبات نفسانی کا استیصال انسانی فطرت اور فطرت ربانی کے خلاف ہے۔

فتوح الغیب میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنا اور عقل و علم کو سچا دین سمجھنا۔ رسالت اور شرف و نشر پر ایمان رکھنا۔ گناہوں سے اجتناب کرنا اور روزہ و نماز کی پابندی ان اعمال کے ساتھ بجالانا جو مذکور ہو چکے ہیں اور جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو متلاشیان حق کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے۔ اور ان ذرائع کے ادا کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے تقرب کی سعی بھی کرے اور اپنی قوت و استطاعت کے مطابق اذکار و اشغال میں انتہائی انتہاک سے مصروف رہتا رہے اور یہ اعتقاد قائم کرے کہ میرا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، رونا، ہنسنا، غرضیکہ ہر حرکت و سکون اللہ اور صفت اللہ ہی کے لئے ہے۔ تو اس اعتقاد و عمل کا نام مجاہدہ بالنفس ہے۔ اس میں محبت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس محبت الہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل عبادات کے ذریعہ میری قربت چاہتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس کے سان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ وہ مجھ سے جو مانگے وہ عطا کرتا ہوں۔ اور جب میری پناہ طلب کرے تو پناہ دیتا ہوں۔

الغرض تعوت و سلوک میں معاصی و منافی سے اجتناب اولین قدم ہے۔ اور اقامت جتنا بڑھتا ہے، اتنا ہی

بات سے اعراض و پرہیز بڑھنا جاتا ہے۔ اور یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک پوری طرح تزکیہ
 نہ ہو لے اور تزکیہ نفس کے لئے مجاہدات اور ریاضات لازمی ہیں جس کا مجاہدہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا نفس اتنا ہی
 قوی و مزکی ہوگا۔ اور اس میں اتنی ہی استعداد کسب الوارڈ بھیگی۔ گویا دیدیوانت کے لئے مجاہدہ نہایت بڑی اور
 پوری چیز ہے۔ کیونکہ مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ محال ہے۔ جیسے دودھ سے مکھن، سنگ سے لعل، زمین سے پانی، بے
 منت نہیں نکل سکتا اسی طرح مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اس لئے طالب کو اول حقائق دنیوی، فکراہل و عیال اندیشہ
 و مال حب جاه و حب وطن وغیرہ سے قلب کو خالی کرنا اور حواس ظاہر و باطن کو جمع کر کے یکسو ہونا چاہئے۔ حواس ظاہری
 کا کوئی تو بصورت مراقبہ گوشہ تنہائی میں ممکن ہے۔ مگر حواس باطنی کا ان سے مشکل۔ لہذا ضرور ہے کہ کسی ذکر کی مشق کی جائے
 اور یہاں تک۔ کی جائے کہ زبان سے گزر کر قلب سے جاری ہو اور الفاظ محو ہو کر معنی ہی معنی رہ جائیں۔ پھر اس مشق سے
 رحمت کاملہ کے قبول کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی بات کہ اس مجاہدہ کے بعد ادھر سے جذب و کشش کب ہو

اس کا مدار محض عنایت پر ہے۔ اس مجاہدہ کے متعلق مولانا جمال الدین رومی فرماتے ہیں۔ شعر

بے لب و بے حوت میگو نام رب
 پس ز جہاں کن وصل جاناں را طلب
 نوشین عریاں کن از جملہ فضول
 ترک خود کن تا کنر رحمت نزل

یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان طریقت اور عارفان حقیقت مجاہدات میں مشغول رہے ہیں اور اولوں کو رہنے کی
 ہدایت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ مجاہدات، عبادات کے ساتھ ہوتے ہیں اور
 عبادت معشوق حقیقی سے ایک گو نہ وابستگی و اطاعت سے عبارت ہے۔ اس لئے اس میں بے حد شہری
 کی ضرورت ہے اور اس شوق میں انسان کا قدم آگے ہی بڑھنا چاہئے۔ کیونکہ جتنی زیادہ ریاضت کی جائے
 گی اتنا ہی زیادہ لطف حاصل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ وہ لوگ جو خلاف شرع مجاہدات و ریاضات کو
 کام میں لاتے ہیں منزل مقصود کو نہیں پاسکتے۔ کیونکہ جس منزل کا ارادہ ہو اسی سمت اور اسی کی شاہراہ پر چلنے سے
 منزل ملتی ہے۔ اور اگر منزل کوئی خیال میں ہو اور منہ کسی طرف کو رکھ کر سفر اختیار کر لیا جائے۔ اور یہ
 سمجھے کہ چلنا ہی مقصود ہے اور میں اپنی مرضی سے چل ہی رہا ہوں تو وہ کہیں بھی نہ پہنچ سکے گا۔ اور نہ اس
 کا کوئی مقام و حال ہوگا۔ حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں۔ شعر

ترسم نرمی بجبہ اسے اسرا بی کیں راہ کہ تو میری برکتان است

کہونکہ وہ اس منزل کے رُخ اور نشان کے خلاف چل رہا ہے جس منزل کا دماغ میں دھیان لئے ہوئے ہے۔
 عوم سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت شاقہ اور مجاہدے غیر ممکن ہیں۔ لیکن یہ ان کا خیال غلط ہے۔ غیر ممکن وہ کام ہوگا
 ہے جس کو کوئی بھی نہ کر سکے اور اگر کسی نے کر دکھایا تو غیر ممکن نہ رہا۔ یہ محض نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا
 کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہر محنت و مصیبت کی برداشت کر گزرتا ہے۔ بلکہ جنگ جیبی پر خطر فتنائیں بھی
 کو دجاتا ہے، جہاں اس کی جہان چلے جانے کا پورا پورا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہاں تو صرف منہ دھونا، کھڑے ہونا
 جاگنا اور اعتدال کی بھوک اور دھوپ برداشت کرنا وغیرہ ہی مقصود ہے۔ جن میں مجاہد کے جہان سے جانیکا خوف
 نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مجاہدات و ریاضات اسلامی میں قدرے جسمانی تکلیف ضرور ہوتی ہے
 کیونکہ نفس فطرتاً آرام کا طالب ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی روحانی تقویت اور لذت بھی فراوان ہوتی چلی جاتی ہے
 جو اس تکلیف کو قابل برداشت بنا دیتی ہے۔ اور جب پوری صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو قلب میں تعم محبت
 الہی پویا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ مرتبہ اور تقرب حاصل کرنا چاہے۔ اس کے لئے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ صبح و
 شام اس طرح ان اذکار و اشغال میں مصروف ہونے کو تیار ہو جائے جو بزرگان دین نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اور
 دنیوی امور میں انہماک کُلّی نہ رکھے تاکہ غافلوں میں شمار نہ ہو۔ اگر امور است دنیا میں انہماک رکھیکھا اور اتباع نفس میں
 منہمک ہو جائے گا تو اس کے لئے تباہی اور گمراہی یقینی ہو جائے گی بعض حضرات نفس کے باریک فریبوں کو نہیں
 سمجھتے اور اس کی پیش کردہ مکر وہ شے کو بھی مفید و خوش سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو سرسرمغلطہ اور فریب
 ہوتی ہے۔ جیسے خوبصورت لونڈول سے محبت کرنے کا نام علت مشائخی رکھ لیں۔ جہاد بالنفس کے متعلق حضور
 علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ”ہم رجوع کرتے ہیں
 چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف“

اس ارشاد میں دشمن باطنی (نفس) کے ساتھ بزرگائی کرنے کی طرف انتقال کرانے میں۔ ظاہری دشمن
 کے ساتھ جنگ کرنا جہاد اصغر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اس باطنی دشمن سے لڑنے کو جہاد اکبر
 کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری دشمن تو کھلے میدان میں برسرِ پیکار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو

زیر کرنا سہل ہے۔ بخلاف باطنی دشمن کے کہ وہ خود انسان کے مکا بن وجود میں حتیٰ کہ رگ رگ کی کمین گاہ میں مخفی ہے جس کا تعاقب کرنا اور اس کو گرفت میں لانا دشوار ہے۔ نیز انسان کے جس قدر قوائے و احساس دشمن ظاہری کو شکست دینے میں مدد دیتے ہیں وہ سب اس دشمن باطنی کا حکم مانتے ہیں۔ اس لئے نفس کا مقابلہ نہایت مشکل اور خطرناک ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس اللہ سرہ کے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ کہ یہ کلام (رجعنا من جہاد الاصلغر) تصوفیہ کی کتابوں میں بہت مستعمل ہے۔ اور ان کے نزدیک حدیث نبوی ہے۔ بلکہ بعض علمائے محدثین کے کلام میں بھی یہ عبارت جہاد نفس کی نفیست کے تشہاد میں دیکھی گئی ہے۔ لیکن مجھے یاد نہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں دیکھی ہو۔ بہر تقدیر جہاد اکبر سے مراد نفس و شیطان کا جہاد ہے نہ کہ مراجعت اور یہی تفسیر تصوفیہ کے فہم کے مطابق ہے اور اس کلام کی شاید حدیث متفق علیہ ہے (المجاہد من جاهد نفسه في طاعة الله) چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے مقامات میں مسند الیہ کو معرہ بالام فانا حضر کمال کے لئے ہوتا ہے۔ کما فی نظائرہ مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و جید الخ والمہاجر من ہاجر ما خفی اللہ عنہ انتہی۔ اس لحاظ سے اس حدیث کے معنی یوں ہوں گے۔ کہ بڑا مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جب ایسا مجاہد بڑا ہے تو ضرور اس کا جہاد بھی بڑا ہوگا۔ اور یہی جہاد اکبر کا ماحول ہے۔ حضرت قلا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث رجعنا من جہاد الاصلغر کے بارے میں عسقلانی نے تسوید القوس میں کہا ہے کہ یہ قول عام زبانوں پر چڑھا ہوا ہے اللہ بقول ناسیٰ ابراہیم بن عبیدہ کا کلام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث احیاء العلوم میں مذکور ہے اور اس کو عراقی نے بردایت جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسقی سے منسوب کیا ہے۔ ہاں اس کے اسناد میں ضعیف بھی تسلیم کیا ہے حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی غزوہ سے واپس آئے تو فرمایا قد متتم خیر مقدم وقد متتم من الجہاد الاصلغر الی جہاد الاکبر۔ لوگوں نے سوال کیا۔ جہاد اکبر کیا ہے۔ تو فرمایا مجاہدۃ العبد ہوا یعنی بندے کا اپنی خواہشات سے جنگ کرنا۔

پاس شریعت

جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا ہے۔ درویش کے لئے اتباع شریعت لازمی و لا بدی چیز ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور امورات ظاہری کا اتباع نہایت ضروری ہے۔ جب تک درویش متابعیت شرع نہ کرے دین اسلام کو بچا جانتے ہوئے دل میں جگہ نہ دے تو عید و رسالت واجبہ و ملکہ

مشرق و نشر کتب و قیامت - عذاب و ثواب - جنت و جہنم و حساب قبر پر مضبوط ایمان نہ رکھے، اگنا ہول سے اقبال نہ کرے اور روزہ و نماز کی پابندی میں ثابت قدم نہ رہے - درویشی ہے اس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ جو مبادیات ہی سے منافقت ہے وہ انتہا تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو طرح پر مخاطبہ فرمایا ہے - یا یوں کہئے کہ دو چیزوں کا مطالبہ کیلئے - ایک یہ کہ ایمان لاؤ اور دوسرے یہ کہ اعمال صالحہ کرو - ایمان زیج ہے اور اعمال صالحہ اس کا پھل ہیں - اگر کسی انسان میں حقیقت ایمان ہی مستحق نہ ہو تو وہ صحیح معنوں میں محبت و عبدیت الہی کا ثبوت نہیں دے سکتا - ایمان ہی سے مسلمان میں عمل کی آمادگی اور جذبہ فدویت پیدا ہوتا ہے - اور اسلامی زندگی میں مکمل پیدا کرنے کے لئے انبیاء شریعت کی سخت ضرورت ہے - کیونکہ ہمیں سے طریقت کی راہ کھلتی ہے - اور یہیں سے تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے جو درویش کو توحید کے درجہ اور تخصیص تفرید کے مرتبہ پر پہنچاتی ہے اور یہیں سے عارف سکون و وقار پاتا ہے -

راہ طریقت | جب مادی علوم میں سے کوئی علم اور دستکاری کے پیشوں میں کوئی پیشہ ایسا نہیں جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں تو پھر میدان روحانیت کا علم جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف اور تزکیہ نفس کا فن جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار اور مرتبہ معرفت جو تمام مراتب سے بہت بلند اور جس کی راہ تمام راہوں سے زیادہ نازک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی استاد کی مدد کے طے ہو سکے - کیونکہ اس سفر میں قدم قدم پر راہ نما ناگزیر اور چپے چپے پر ضرورت استاد لائے ہوئے ہیں - جس کو اصل مطلق طریقت میں پیر و مرشد کہا جاتا ہے -

مسلمان جب احکام شریعت کی متابعت کر کے اس کے اسرار کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو طریقت و حقیقت و معرفت کی منازل کی جانب جانے کے لئے ایک ایسے راہنما کی ضرورت ہوتی ہے - جو اس کو اگلی روحانی تعلیم صحیح دے سکے اور اگر اس ضرورت کے پورا کرنے کو کسی کے دامن سے وابستگی کرنی چاہے گا - تو سب سے پہلے اس کو مسنون بیعت کے مسئلہ پر عمل کرنا پڑے گا - اور کسی ایسے مرد خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو گا - جو اس کو شریعت کے اتباع کے ساتھ ساتھ اگلی منازل کا اہل بنا سکے - بعض لوگوں کا قاعدہ اور خیال ہے کہ کسی مخصوص انداز میں رسی بیعت کی ضرورت نہیں اصلاح نفس کے لئے انسان فطری صلاحیت کی بنا پر اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے - لیکن یہ یاد رہے - کہ اگر ایسا ہو نا بغیر تعلیم و تربیت استاد کے ممکن ہوتا تو مثبت الہی اپنے ہر پیغام کے ساتھ عملی نمونے کی ضرورت محسوس نہ فرماتی

زمانہ کا حال شناہ ہے کہ حقیقی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں سب کے ساتھ عملی نمونے یعنی انبیاء علیہم السلام آئے
پھر جو کام اصول مشیت ایزدی کے خلاف ہو اس کو اصلاح کا نام دینا یقیناً فریب نفس ہو گا۔ بعض لوگ بیعت
سے تو منکر رہتے ہیں۔ مگر درود وظائف ہر اس شخص سے بھی پوچھ لینے سے دریغ نہیں کرتے جو خواہ کسی مندرگروا
ہی سے آ رہا ہو۔

لہذا وہ مصلح جو اس کی طرقت و حقیقت میں راہنائی فرماتا ہے پیر کہلاتا ہے اور جب تک اس سے بیعت سنو نہ
کہ جائیگی طالب میں معرفت الہی کے لئے وہ صحیح استعداد پیدا نہ ہو سکے گی جس کی اس کو ضرورت ہے۔ چونکہ صحبت
درویش کے بغیر اصلاح کا تذکرہ اور وثوق اعتقاد بھی گمراہی ہے۔ اس لئے بیعت لازمی اور لایہدی امر ہے۔ جو لوگ
فی زمانہ اپنی فطری صلاحیت پر اصلاح کے قائل اور عمومی اوراد و وظائف پر منتہائے حصول معرفت کے دعویدار
ہیں۔ وہ کبھی نفس و شیطان کے چنگل سے بچ کر ایمان سلامت نہیں لے جاسکتے۔ العیاذ باللہ۔ کیونکہ فتنہ نفس
و شیطان کا علاج شیخ کے مطلب کے سوا اور کہیں نہیں۔ یہی وہ مقدس دروازہ ہے۔ جہاں سے مسلمانوں کی بہتری
اور بڑی کی تمام راہیں ملتی ہیں۔ اور اسی گھر کے رہنے والے اسلام کے بغیر اور سچے محافظ و پاسبان ہیں۔ ہر زمانہ میں انہی
حضرات کی طفیل مسلمانوں کو عظمت و عزت و راحت و سعادت نصیب ہوئی ہے۔ انہی سے پاکیزگی حیات کا
نور چمکا اور انہی کے روحانی اثر نے اسلام اور اہل اسلام کو چار چاند لگا دیے۔ پیروی رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا
بنیادی پتھر انہی حضرات کی دہلیز بوسی ہے۔ کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی محض الفاظ و کلمات سے متعلق نہیں
ہے۔ اور نہ امت کے لئے صرف ظاہر کی پیروی کافی ہے۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے لئے
اسوۂ حسنہ کا عظم بلحاظ اپنی نماز کی تعداد اور رکعات کے اور بلحاظ رکوع و سجود و قیام و قرأت کے رکھتے ہیں، اسی
طرح نماز کے اندر شروع و خضوع کے ذوق و وجد اور کیفیت و استغراق کے لحاظ سے بھی ہمارے واسطے اسوۂ
حسنہ ہیں۔ پس باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ایسی ہی ضروری ٹھہرتی ہے۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ظاہر کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کلمات و ارشادات اور ظاہر کی پیروی
تو کتابوں کے ذریعہ سے ممکن ہے لیکن باطنی پیروی کا ذریعہ کیا ہے۔ اخبار و رسالت تو مہلذات کے اوراق اللہ
سے ماخوذ آجاتے ہیں۔ لیکن انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے گا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام

کی بعثت کے دہی مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ ۱۔ تعلیم و تشریح کتاب و حکمت ۲۔ تزکیہ نفس
کتاب و حکمت کی تشریح کا سامان تو خدا کا شکر ہے امام بخاری، امام مسلم و دیگر محدثین و مجتہدین رحمہم اللہ
کی وساطت سے ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے مقدم نہ مقصد تزکیہ نفس کی کیا صورت ہوگی۔ اس کا جواب ایک اور
صورت ایک ہی یہ ہے کہ اسلام نے تزکیہ نفوس کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں علم و عمل دونوں کی طاقتیں شریک تھیں اس
کا علمی پہلو قرآن کریم اور کتب اودایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی صفحات میں نظر آتا تھا۔ اور علمی پہلو کو شارع
عالیہ السلام کے اعمال ظاہر و بے نقاب کرتے تھے۔ لیکن اسلام کی صورت ہی خصوصیت نہیں کہ وہ نظری حیثیت
سے علم و عمل کا جامع تھا۔ بلکہ اس کا اصلی معجزہ یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کے منظر حقیقی تھے
آپ نے صحابہ کرامؓ کو بھی اس کا بحکم پیکر بنا دیا۔ اس بنا پر اگر آج ہم تعلیمات اسلام کی عملی تصویر دیکھنا چاہیں تو غلاب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے علاوہ اصحاب پاکؓ اور بزرگان دین کے سوانح شریفہ میں بھی دیکھ
سکتے ہیں۔ اور ان آئینوں میں بھی وہی آفتاب ہدایت منعکس نظر آسکتا ہے۔ جو خود صاحب شریعت علیہ السلام
کے آئینہ خانہ میں فیض افشان تھا۔ لہذا لازم ہوا کہ ایک زندہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و بیعت کی
جہاز۔ جو کوئی نئی ریاضت، نیا سبق، نیا حجابہ، ایجاد و اختراع نہیں کرتا۔ بلکہ آئینہ کے پیچھے طوطی صفت رہ کر
استاد ازل کے سبق کا ہی تکرار کرتا ہے۔ لیکن ماں و پیتا و استنباط کا دروازہ اگر مقلد دل کے آئینہ فقہ اور غیر مقلدوں
کے آئینہ حدیث دونوں پر کھلا ہے تو دعویٰ و شیخ پر بھی بند نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ سب اُن ہی سے ہے۔ لیکن وہ سب
اجداد و اختراع کی قدرت سے بچے گا اور جس طرح اہل ظاہر اپنے فہم و قیاس و استنباط کو معطل نہیں کر دیتے اسی طرح وہ بھی
اپنے کثرت و عرفان اور انشراح و وجدان کو سرے سے تعطیل کی نذر نہ کرے گا۔ اور وہ جب بھی کبھی کوئی نسخہ
مریض قلب و طلب کا لکھے گا، شفا خانہ نبوت ہی کے قراہین سے لکھے گا۔ لیکن مریض کے مزاج و خصوصیات
فضا و محل آب و ہوا کے اثرات اور موسم کے حالات و غیر کی مناسبت سے اجزائے نسخہ کی ترکیب استعمال و ترتیب اعمال اس کی اپنی ہوگی۔
مسئلہ بیعت کے متعلق جیسا کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل میں تحریر
فرماتے ہیں کہ رسم بیعت مسنون ہے۔ اور یہ بیعت صرف بیعت خلافت تک ہی محدود نہیں بلکہ رسول نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت کی مختلف صورتیں رائج تھیں۔ مثلاً بیعت اسلام، بیعت ہجرت، بیعت جہاد

تو بے غیرہ اور صوفیائے کرام کی مروجہ موجودہ بیعت، بیعت نقویٰ کی قسم میں داخل ہے۔ خلفائے راشدین
 ان میں تو اس بیعت کی علیحدہ ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لئے کہ صحابہؓ کے قلوب و نفوس شرفِ صحبتِ رسول اللہ
 ﷺ علیہ وسلم سے خود ہی نورانی تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد فتنہ کے خوف سے اور بیعتِ خلافت کے
 بدستور تباہ و التباس کی بنا پر یہ بیعت موقوف رہی اور صوفیائے کرام اس کے قائم مقام خرقہ کو سمجھتے رہے۔ پھر
 بکن السلاطین کا دور آیا اور بیعتِ خلافت بند ہو گئی تو صوفیائے کرام نے فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنتِ بیعت
 زبور و تجدید کی اور اس کو بموجب ارشادِ اقدس، قرآن و حدیث نہایت ضروری سمجھا۔ آگے چل کر جہاں شاہ ولی اللہ
 صاحبِ بیعت لینے والے مرشد کے اوصاف شمار کراتے ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی فرماتے ہیں
 شرط الخافض اس ان یکون تصحب المشائخ ..... الآخر۔ یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ مشائخ کی صحبت میں
 ان سے طویل عرصہ تک ادب نور باطن اور اطمینان حاصل کیا جو۔ اور یہ شرط اس لئے ہے کہ سنتِ الہی
 کی جاری ہے کہ کسی انسان کو مراد نہیں ملتی جب تک اس نے مراد پانے والے کو نہ دیکھا ہو۔ جس طرح معلم بغیر
 استاد علماء کے اور دوسرے صنعتی کام بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح عرفانِ الہی بھی بغیر خالص
 شاہ کی بیعت کے حاصل نہیں ہوتا۔ مزید تشریح کے لئے یہاں پر ایک باخبر سائل کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کا جواب باصواب باں الفاظ معلوم کیجئے۔ قال ما الا حسان قال ان تعبد الله كانك تراه
 ان بعدتک تراہ فانما یراک (سائل عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ تو اللہ کی
 بادست اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے) اس پوری
 حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقائد کے بتائے گئے ہیں۔ اور احسان کی تو یہ توضیح فرمائی گئی ہے۔
 گویا عقیدہ و عمل کے بعد ایک تیسری منزل ان دونوں سے بلند تر احسان کی آئی ہے۔ جس کا تعلق محض جاننے
 کرنے سے نہیں بلکہ مشاہدہ و ریت سے ہے۔ یعنی یہ منزل تصوف و طریقت کی منزل ہے۔ چنانچہ شاہ
 ابی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تصوف کی بجائے اہل احسان ہی کی اصطلاح اختیار کی ہے۔ اور شاید
 اہل صدق و صدیقین کی اصطلاحیں بھی یہی کام دے سکیں۔ لیکن یہ ساری بخشیں محض لفظی ہیں سوالِ صریح
 ہے کہ ایمان کے اجزاء اور اسلام کے ارکان تو کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں اور ایمان و عمل کے

خارجی پہلوؤں پر بھی کتب کا پڑھنا معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچانا تو کیسے ممکن ہے؟
 نظریہ اخلاق بغیر ایک زندہ شخصیت، بغیر ایک مرشد کامل، بغیر ایک ہادی ناطق، بغیر ایک عملی نمونہ کی وساطت کے گزرنے
 ممکن ہو سکتا ہے۔ جو قانون اور ضابطہ کتابوں میں درج کرنے والے تھے۔ حدیث و آثار و فقہ کی کتابوں میں مدون ہوتے
 رہے۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق وجدانیات و کیفیات سے ہے وہ تحریر میں کیونکر آ سکتی ہیں۔ وہ تو ایک قلب سے دوسرے
 قلب پر ہی اپنا اثر ڈال سکتی ہیں۔ مثلاً کسی مادرِ زاد اندھے کو روشنی کی تعریف سمجھانے کے لئے دنیا بھر کے عقلاء و فیلسوف جامل
 گئے۔ جب تک کوئی صاحبِ تصرف اس کے اندر روشنی نہ بھردے یا کوئی قابلِ معالج اس کی آنکھوں کا آپریشن نہ کرے
 جو کوئی روشنی کو دیکھنے والا ہے، وہی اس کی کیفیت کو بھی جان سکتا ہے۔ بنیائی سے محروم کیا جانے کے آنکھوں والے کیا اور
 کس طرح دیکھتے ہیں۔

مثالوں اور الفاظ میں سمجھانے سے عموماً اندھوں کی کھیر ٹیڑھی ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر اس کا حلق سے اترنا محال کیا
 بلکہ ناممکن ہی خیال کیا جانے لگتا ہے۔ یعنی مثیلی قیاس انسان کو کن غلط نتائج تک پہنچاتا ہے۔ اس کی کتنی اچھی مثال
 اس عامیانہ قصہ میں پوشیدہ ہے۔ کہ کسی اندھے کے سامنے کھیر آئی۔ اندھے نے پوچھا کیا ہے، لانے والے نے کہا
 کھیر بولا کھیر کیا ہوتی ہے؟ کہا گیا۔ ایک سفید سی شے جیسے بگلہ۔ اندھے نے پوچھا بگلہ کیا ہوتا ہے۔ جواب
 دینے والے نے ہاتھ بٹڑھا کر کے کہا۔ لو ٹٹو لو۔ اور معلوم کر لو کہ بگلہ ایسا ہوتا ہے۔ اندھے کے سامنے تمام ہمدردیانی
 مفدمات حذف ہو گئے۔ اور صرف ہاتھ کو ٹٹول کر فوراً حکم لگا دیا کہ کھیر اگر اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے تو حلق میں اس کا جانا
 قطعاً محال ہے۔ ٹٹولتا جاتا تھا اور کتنا جاتا تھا کہ ناممکن ہے کہ یہ کھیر حلق کے اندر اتر سکے۔ آنکھ والوں کو حیرت ہو
 رہی تھی کہ یہ محروم ضیاء کھیر کو کیا سمجھ رہا ہے۔ چونکہ اس کے تصور میں ٹیڑھے ہاتھ کی بنیاد ٹھنی جسکو کھیر سے کوئی دوسرا
 بھی مناسبت نہیں۔ اس لئے وہ یہی کہتا جا رہا تھا۔ ایسی کھیر میں اور اپنے حلق میں مطابقت محال شے ہے۔ میں کھیر
 کو بھی جانتا ہوں اور حلق کو بھی۔ حالانکہ کھیر کو اس نے نہیں دیکھا۔ بلکہ ٹیڑھے ہاتھ کو ٹٹولا تھا۔ بعینہ ہی حال ان لوگوں
 کا ہے جو غیب کو شہادت کی مثالوں سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے مخاطب عموماً
 مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محال۔ ناممکن۔ ارشد مشکل۔ ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ
 کی صدا ایں بلند ہونے لگتی ہیں۔

الغرض یہ مرشد کوئی خود رو یا خود رائے مبنی نہیں ہوتی۔ بلکہ جس طرح آپ قرآن کی ساری عبارت کو محض سند متصل پر کلام الہی مانتے چلے آتے ہیں۔ جس طرح آپ بخاری کی روایت کو محض اس لئے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ معتبر سند مسلسل کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس مرشد کا قلب بھی ایسے مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ملا ہوا ہے۔ اور اس کا رابطہ روحانی بھی ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرشتہ تقدیس و روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس طرح امام بخاری و امام مسلم (رحمہما اللہ) آثار و اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ضخیم دفتر و جمع کرتے رہے۔ اسی طرح حسن بصری و جنید بغدادی اسرار و انوار رسول علیہ السلام سے اپنے سینوں کو منور و مخزن فرماتے رہے۔ ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قال ایک سفینہ سے دوسرے سفینہ میں منتقل ہوتا رہا۔ ادھر حضور وصال ایک سینہ سے دوسرے سینے کو طور سینا بناتا رہا۔ اور یہی وہ دونوں شیعے تھے جن کی جامعیت عہد صحابہ میں مستقر نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اسی ضرورت کو یکے غمخیز مگر واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے :-

کیما پیدا کن از مشت گلے بوسہ زن براستان کاٹے
یعنی اگر اپنی مشت خاک کو سونا کرنا چاہتا ہے تو کسی مرد کامل کے آستان مقدس پر بوسہ دے
تاکہ تجھ میں تمیز معرفت و حقیقت پیدا ہو سکے۔

پھر اس کے حقائق پر اپنی مشہور ثنوی اسرار خودی میں مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ کی ایک حکایت درج کرتے ہیں۔ جو من کل الوجوہ ہمارے مذکورہ بالا خیال کی آئینہ دار ہے۔ کہتے ہیں :-

اے کہ باشی در سچے کسب علوم	باز می گوئم پیام پیر روم
علم را بر تن زنی مارے بود	علم را بر دل زنی یارے بود
آگهی از قصہ اخوند روم	آنکہ داد اندر حلب درس علوم
پائے در زنجیر تو جہات عقل	کشتیش طوفانی ظلمات عقل
موتے او بیگانه سینا۔ ئے عشق	یخبر از عشق و از سودائے عشق
از تشنگ گفت و از اشراق گفت	وز حکم صد گوہر تابندہ سفت

عقد ہائے قول مشائیں کشود
گرد و پیشش بود انبار کتب
پیر تیریزی ز ارشاد کمال
گفت این غوغا قبل و قال حصیت
مولوی فرمود نادال لب بہ بند
پائے خویش از مکتبم بیرون گزار
قال از ہم تو بالاتر است
سوز شمس از گفتم ملا فرود
بر زمین برقی نگاہ او فتاد
آتش دل خرمین از راک سوخت
مولوی بریگانہ از اعمان عشق
گفت این آتش چنان افروختی
گفت شیخ اے مسلم زنا دار
حال ما از فکر تو بالاتر است

نور فکرش ہر خفی را دا نمود
بر لب او شرح اسرار کتب
جست راہ مکتب ملا جلال
این قیاس و ہم فکست لاصیت
بر مقامات خود مست دال مخند
قبل و قال است این تراباے چہ کار
شبیہ ادراک را روشن گر است
آتش از جان تیریزی کشود
خاک از سوز دم او شعلہ زاد
دفتر آں فلسفی را پاک سوخت
ناشکس نغمہ ہائے ساز عشق
دفتر ارباب حکمت سوختی
فوق حال است این تراباے چہ کار
شعلہ ما یکیمائے احمر است

کیا مسئلہ بیعت پر مخالفین کے لئے یہ حکایت اس امر کا صریح ثبوت نہیں کہ جس کیفیت مولانا جلال الدین رومی
حضرت تبریزی علیہ الرحمۃ نے فیوض میں یقیناً بدایا وہ کتب علوم کے مناظرہ و مجاہدہ سے شاید تمام عمری زبانتی اولیٰ ہے
وہ قوت باطنی کی حقیقت کا تذکرہ جس کو اصلاح نفوس کے لئے کتاب سنت کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری و لا بدی
بتایا گیا ہے خود مولوی رومی علیہ الرحمۃ مذکورہ اظہار حقیقت کے بعد بول فرماتے ہیں کہ
مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد

فاعتبار و یاد الی البصائر

تعلیم تقرب الی اللہ

چونکہ ہر چار سلاسل کے اوراد و وظائف و طریق کار جدا گانہ ہیں۔ اس لئے اسپتہ اسپتہ شیخ کے سلسلہ کی اپنی اپنی تعلیم کو با نفع رکھنا چاہئے۔ اور اسی راستہ پر گامزن ہونا چاہئے۔ کیونکہ بعض اوقات مختلف سلاسل کے وظائف اور مختلف پیرانہ عہدہ کی تعلیم نقصان دیتی ہے۔ اور طالب وہ سلاسل میں مرفی حرام کا مصداق بن جاتا ہے۔ لہذا فقیر یہاں وہ طریق کار درج کرنا ہے جو سلسلہ عالیہ حصر و ردیہ قادریہ کا ہے۔ جو طالبان حق اس سے متعلق ہیں وہ اس کو پڑھیں اور لپیٹے مولو کو پائیں۔ وضو نہ ا۔

نکبت سب کاموں سے ہتر اور کامیاب بنادینے والی غیر محبت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ ایک نشہ ہے جو بدول مشاہدہ محبوب نہیں ہوتا۔ اور ایک سکر ہے جس کا علاج جمال محبوب کے سوا اور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے تین اصول ہیں۔

مروت

ادب

وفا

وفا یہ ہے کہ محب محبوب کی فردانیت میں اپنے قلب کو منفرد کر کے مشاہدہ میں ثابت قدم رہے۔ اور اس کی ہر اداسے مانوس ہو جائے۔

ادب یہ ہے کہ خطرات کی مراعات کا نگاہ دار اور حفظ اوقات کا پابند اور ماسوائے سے انقطاع کرتا رہے۔

مروت یہ ہے کہ قولاً و فعلاً صدق و صفا کے ساتھ ذکر اللہ پر قائم اور ظاہر و باطن میں اغیار سے روگردانی کر کے ہر اشد پر ثابت قدم رہے اور حالات آئندہ کی رعایت کر کے حفظ اوقات میں کوتاہی ہو۔ جب محب میں یہ تینوں چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں تو وہ لذت وصال کے پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے سر میں آتش

اشتیاق و محبت بھڑک اٹھتی ہے۔

پیر یا شیخ سے پہلے محبت اور والہانہ محبت ہوگی تو طالب منزل مقصود کی امید کر سکتا ہے۔ کیونکہ محبت ہی ایک وہ غلط ہے جو فراق محبوب میں انسان کی اعانت کرتی ہے۔ جب کہ دنیا اس کے سامنے ایک اگوٹھی کے جلتے کی طرح ہوتی ہے۔ یہی وہ نشہ ہے جس کا کوئی آثار نہیں۔ اور یہی وہ بے تابی ہے جس کے لئے سکون نہیں لگتا۔ بتدی کی پہلی منزل اور طالب کی طلب کی پہلی سیڑھی محبت ہی ہے۔ جب تک شیخ کے لئے تمام مجبوبات کو قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے اور سب طرف سے آنکھیں بند کر کے اسی کا نہ ہو رہے تب تک اس کو مقام محبت حاصل نہیں ہوگا۔ عشاق نشہ محبت میں ایسے ہر شاعر ہوتے ہیں کہ انہیں کسی طرف کا ہوش ہی نہیں رہتا اور دنیا کی کسی شے کو محبت شیخ پر ترجیح نہیں دے سکتے۔

حکایت۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ابو دھنی پاک پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کی خدمت میں تعلیم تقرب الی اللہ کی ابتدائی منازل طے کر رہے تھے۔ اور وہیں قیام بھی رکھا کرتے تھے آپ کے ذمہ شیخ کی غامبی خدمات میں سے یہ خدمت تھی کہ آدھی رات کو آگ جلائی جائے اور تہجد کے لئے پانی گرم کیا جائے۔ یعنی حسنہ نوا جہ قطب الدین غوث مبارک کی رحمۃ اللہ علیہ (جو آپ کے شیخ تھے) کے لٹھنے سے قبل پانی گرم تیار ہونا چاہیے۔ ان دنوں آگ جلانے اور محفوظ رکھنے کا بڑا انتظام و اہتمام کرنا پڑتا تھا اور سالہا سال اپنی ضروریات کے لئے آگ کا ذخیرہ موجود رکھا جاتا تھا۔ کیونکہ آگ پیدا کرنے اور جلانے کے لئے یہ سہل ترین اسباب و ذرائع نہ تھے جو آج کل میں۔ اتفاق سے ایک رات آگ بجھ گئی اور بابا فرید الدین صاحب جو رات کو پانی گرم کرنے کے لئے اٹھ کر آگ کو بجھا ہوا دیکھ کر نہایت مغموم و پریشان ہوئے۔ اور آگ کی تلاش کو خانقاہ سے باہر نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ نلے پر آگ جل رہی ہے۔ فوراً وہاں پہنچے۔ دیکھا تو وہ آگ ایک بڑھیا عورت نے جلا رکھی ہے۔ اس کے سامنے جاکر آگ مانگی تو وہ کہنے لگی۔ فریدا! اس آگ کی قیمت آٹکھ ہے۔ آٹکھ دے دو اور آگ لے جاؤ۔ آپ نے کہا کہ جس آٹکھ کی ضرورت ہو فوراً نکال لو۔ اور آگ دے دو۔ کیونکہ حضرت شیخ اٹھنے والے ہیں اور مجھے ان کے لئے وضو کا پانی گرم کرنا ہے۔ اس بڑھیا نے داسنی آٹکھ نکال لی اور آگ دیدی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر آگ لے آئے۔ پانی گرم کر لیا اور حضرت

شیخ وضو کے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شیخ نے دوستوں میں حضرت بابا فرید الدین صاحب
 یاد فرمایا اور پوچھا کہاں ہیں۔ الغرض حضرت فرید الدین صاحب ہوائے گئے۔ جب آئے تو آنکھ پر پٹی لگے
 ہوئے تھے۔ حضرت شیخ نے پوچھا کہ آنکھ کیوں باندھ رکھی ہے۔ پنجابی محاورہ میں عرض کیا کہ آگئی (خراب) ہو گئی
 ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پہلی سے سوائی ہو گئی ہے۔ کھیلو اور تمہاری نسل میں بھی میرا یہ نشان موجود رہے
 گا۔ ان کی بھی ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی ہوگی۔ دنیا دیکھے گی کہ میری خدمت کا صلہ فرید نے کیا پایا۔ جب آنکھ
 کھولی تو واقعی صبح سالم اور پہلی سے زیادہ تندرست اور بڑی تھی۔ اور آج تک آپ کی نسل میں یہ کرامت ظاہر
 ہے کہ ان کی ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔

بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ کی محبت کو مجازی ہوتی ہے مگر یہی مجاز حقیقت کا پُل ہے۔ اسی سے حقیقت
 کے اسرار کھلتے ہیں۔ اسی سے حقیقت کی راہیں نکلتی ہیں۔ اور اسی کے انوار کی ضیاء میں منزل پائی جاتی ہے۔ یہ
 محبت مجازی ہی انسان کو تن بدن کا ہوش نہیں رہنے دیتی۔ حقیقی تو پیر بھی حقیقی ہے۔ اس کی سرشاریوں اور
 مے بار یوں کا ٹھکانہ ہی کیا ہے۔ مجازی محبت کے لطفت و لذت سے قریباً تمام دنیا واقف ہے۔ اور جب اس کا کسی
 انسان پر دور دورہ ہو جاتا ہے تو اس کی کمرہ کاریاں بڑوانہ بنا دیتی ہیں۔ اگر ایک ہوش اور نہرہ جس کے رخسار آفتابی
 اور چشم سر مگیں ہوش ربا د ہوش انگن ثابت ہوتے اور عقل و تہذیب برق خا طفت بن کر گر گئے ہیں تو جلوہ محبوب حقیقی
 کی ضیاء پاشیوں اور اثر انگیز یوں کے متعلق کیا اندازہ ہو سکتا ہے جس کے ایک ذرہ میں صد ہا احسن و جمال پوشیدہ اور
 ایک تجلی صفاتی میں لاکھوں طور خوابیدہ ہیں۔ جو لطفت و لذت اور سرشاریاں عشق حقیقی میں مضمّن ہیں۔ ان کا
 حظ اور مزہ کچھ اہل اللہ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ جنہیں اس میخانہ محبت سے کم از کم ایک آدھ جرم ہی نصیب ہو گیا ہو
 دنیا کی تمام لذتیں ان کی نظر دل میں ایک مٹی کا ڈھیلہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ دل جو اس تلاش میں نکل
 کر محو اسرار ہو جاتے ہیں اور بابرکت ہیں وہ آنکھیں جو دیدار انوار الہی سے ابدی ٹھنڈک پا جاتی ہیں۔ کسی شاعر
 نے کیا خوب کہا ہے

بشکند دست کہ خم در گردن یارے نہ شد
 کور بہ چشے کہ لذت گیر دیدارے نہ شد

محبت شیخ چونکہ محبت حقیقی کا ذریعہ ہے۔ اس لئے ہر طالب پر فرض ہے کہ پہلے محبت شیخ میں انتہا کرے۔ جب فنا فی الشیخ کی حیثیت حاصل ہو جائے گی تو یہ محبت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی میں قدم اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ جو طالب شیخ ہی کے میدان مجاز میں ناکارہ رہ جائے وہ اس سے آگے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے ابتدائے محبت کا معیار یہ مقرر فرمایا کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده وولده وولده وولده اس اجماع میں یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مال باپ اولاد اور اپنی جان و مال اور سب دنیا و مافیہا سے مجھے بہتر نہ سمجھے۔ جب تک یہ درجہ محبت حاصل نہ ہو درویش محبوب حقیقی کی تلاش میں بڑھ نہیں سکتا۔ بعض آوارہ خیال انسان اس محبت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیر پستی شرک و بدعت ہے۔ یہ درویشی کے مدعی پیر پری معرفت الہی کے نشانات تلاش کرتے ہیں اور اسی کے تصور میں خدا کا سراغ لگانے کو سرگرداں رہتے ہیں۔ بھلا ایک بندے پر ظہور حق ہونا اور ذات واحد کا آنا کیونکر معرفت کے معنی کو حل کر سکتا ہے۔ مگر وہ بے راہ و انسان یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ مومن علیہ السلام کے لئے درخت پر اور طور پہاڑ پر جلوہ فرمائی کہ سکتا ہے تو ایک مظهر صفات پر اور ایک مقدس انسان پر کیوں ظہور نہیں فرما سکتا۔ جس کی تائید اقبال مرحوم نے بول کر دی ہے۔ کہ

تو بر خیل کلیمے بے محابا شعلہ می ریزی تو بر شمع یتیمے صورت پر روانہ می آئی

شوق حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ عام شوق اچھی چیز ہے۔ لیکن بہترین شوق وہ ہے جو مشاہدہ کے بعد پیدا ہو اور دیکھنے اور سننے کے بعد بھی اس میں کمی اور سردی نہ آئے۔ صحبت سے زائل اور قرب سے دندنہ نہ ہو بلکہ دیدار و ملاقات کے ساتھ ساتھ ہر لحظہ بڑھتا رہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شوق کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب و محرکات سے پاک ہو جائے یعنی اس سے حظ نفس مقصود نہ ہو۔ کیونکہ مشاہدہ اسی وقت ہوتا ہے۔ جب شوق حقیقی ہو۔ اور پھر مشاہدہ ہی سے مشاہدے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔

خوش شوق کے ساتھ طالب کے لئے خوش کا ہونا بھی لازمی ہے۔ بعض اوقات طالب شوق کی منزل سے گزرتا ہے اس قدر اور بے خوف بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شایان شان نظام سے آگے بڑھ مارنے شروع

کر دیتا ہے اور بہت سی بے ڈھب بولیاں بولنے لگتا ہے جس کا نتیجہ نقصان و دوری و فقدانِ حضوری ہوتا ہے۔ لہذا ہر لحظہ حفظِ کلام و مراتب ہونا چاہئے۔

خوف کی کئی قسمیں ہیں:-

۱۔ ایک گنہگار دل کا خوف ہوتا ہے جو عذاب و عتاب کے باعث پیدا ہوتا ہے۔

۲۔ عابد دل کا خوف ہے جو اس خیال سے ہوتا ہے کہ ببادِ ان کی عبادت کا ان کو ثواب نہ ملے یا کم ملے۔ یا عبادت ہی نامعقول و نامقبول ہو جائے۔

۳۔ عاشقانِ الہی کا خوف ہے۔ جس میں یہ اندیشہ عیاں گسل رہتا ہے کہ میں دیدارِ جمالِ حقیقی اور لقائے الہی کی فائز المرامیال معدوم یا کم نہ ہو جائیں۔

۴۔ عارفین کا خوف ہے جو سب سے بلند اور سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ جو ہر وقت اور ہمیشہ لگا رہتا ہے جس کا باعث عظمت و ہیبتِ الہی ہوتی ہے۔ بول بولِ خدائے قدوس کی معرفت بڑھتی اور قربت ہوتی جاتی ہے۔ قولِ قولِ ان کے لئے قدرتا اس پیکرِ کبریائی کی عظمت و ہیبت کے راز کھلتے جاتے ہیں اور اس ہیبت سے از خود خوف پیدا ہونا جاتا ہے۔ جو لوگ تقرب الی اللہ میں زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی خشیت کے مسئلہ میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔

تصورِ شیخ چونکہ ابتداء میں تنہا ارادتمند کیلئے ذکرِ اذکار میں دل لگانا اور بے نشان دوڑ کر مقصود کو پانا ذرہ تصورِ شیخ دشوار ہوتا ہے۔ اور وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری راہ میں کیا خطرات ہیں۔ اور ان میں میرے لئے مفید اور غیر مفید کون کون اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ لہذا اس کے بہک جانے اور دل چھوڑ جانے کے خیال سے بزرگانِ دین بیعت کے وقت تصورِ شیخ بھی تلقین فرماتے ہیں۔ تاکہ مرید فرمودہ تذکار و اوراد پر مستقیم اور منکشف حالات پر فہیم رہے۔ اور یہ نہایت موثر اور سہل ترین راہ ہے۔ فقیہ کے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے علاوہ حضراتِ نقشبندیہ بھی کمال پابندی کے ساتھ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس کا نام شغلِ رابطہ رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس کے بغیر ذکرِ بے رابطہ (موصل الی اللہ ہی نہیں ہے۔ اور رابطہ بغیر ذکرِ موصل ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں بعض

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قول پیش فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ
 کافی النظر الی فرجیس سافیدہ - گویا میں آپ کی پندلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں - اور یہ بھی فرماتے ہیں
 کہ ارادتمند جس وقت ذکر کرتے بیٹھے اس وقت شیخ کی صورت کو اپنے روبرو خیال کرے اس سے وہ مادی
 شیطانیہ و خطرات نفسانیہ سے محفوظ رہے گا - اور یہ تصور اس کو ایک سوئی کے لئے تجلی گاہ کا کام دیا
 بعض حضرات نے رابطہ سے مراد تصور شیخ نہیں بلکہ محبت شیخ مراد لی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ
 تصور شیخ کا ثبوت حدیث شریف اور ارشادات متقدمین میں نہیں ہے - لہذا محض محبت شیخ بھی طالب
 کو کامیاب بنا سکتی ہے - گویا تصور بے ثبوت و بے اصل چیز ہے جس سے پرہیز بہتر ہے - اور بعض لوگ
 تو اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں - بوجد سے بڑھتا ہے - اور تصور شیخ تو درکنار رہا بعض وہ لوگ پیدا ہو
 گئے ہیں جن کے نزدیک تصور حضور رسول علیہ السلام اور تصور انوار ذات الہی بھی نفوذ باللہ گمراہی ہے
 نام نہاد صوفی اسرار الرحمن صاحب بھوپالی ہی کو لے لیجئے - اپنی کتاب کے ص ۸۲ پر لکھتا ہے - کہ
 فناء فی الشیخ اور فنا فی الرسول کھلا ہوا شرک ہے - اور جن کو مشاہدہ ذات ہو رہا ہے یہ
 لوگ درحقیقت شیطان کی چھپٹ میں آگئے ہیں - پھر ص ۸۳ پر لکھتا ہے کہ حال اور کیفیات
 بھی سب شیطانی تصرفات کا نتیجہ ہیں - لاجل و لا قوۃ الا باللہ - ان لوگوں کا یہ وہم شاید اس
 خیال سے ہو کہ اس میں پرستش کا شبہ ہو سکتا ہے - مگر یہ صحیح نہیں نہ یہاں پرستش کی نیت ہوتی ہے اور
 نہ ہی غرض - بلکہ تصور شیخ کا مقصد وہی ہے ہوا پر ذکر ہوتا ہے - اور اس کے بہت سے فوائد ہیں -

۱ - وظیفہ کے وقت میں تصور رکھنے سے یکسوئی ہو جاتی ہے - اور خیالات باطلہ اور اودام کا ذہن
 نہیں آتے جیسے کہ نماز میں حضور قلب یا روبرو ہونے کی یہی غرض ہے - جس طرح کعبہ مسجد علیہ ہے
 مسجد نہیں بنتا - یعنی اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے - اس کو نہیں کیا جاتا - اسی طرح وظیفہ کرتے
 وقت تصور شیخ سے پرستش مقصود نہیں - بلکہ مقصود کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے - اسی یک سوئی
 کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام کو حصول معرفت کے میدان میں رُحِ اَرَفی کا خواب دیتے ہوئے
 انظر الی الجبل فرمایا گیا تھا - تاکہ بغیر تعینِ جہت موسیٰ علیہ السلام دیدار کے لئے متردد نہ ہوں

اوپر نیچے، دائیں بائیں۔ مشرق مغرب، شمال جنوب۔ آسمان زمین کہاں سے ہوگا اور کیونکر ہوگا کیسوی کے لئے پتھر کو تجلی گاہ فرما کر اور پہاڑ پر متوجہ کر کے پھر تجلی فرمائی۔ حالانکہ بغیر اس کے بھی وہ تجلی ممکن تھی اس سے پتھر تجلی گاہ قرار پاتا ہے۔ نہ کہ حقیقت ہو اب رَبِّ ارْنِي الْاَنْطَلِیَّ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام خدا کے اور اپنے درمیان ایک پتھر ملی دھو بی تجلی گاہ پیدا ہو جانے میں حق بجانب ہیں۔ تو یہ رابطہ یعنی تصور شیخ قبول مرام ہو جائے گا۔

نمازیں حضوری کے متعلق حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جب نمازی التَّحِیَّاتِ میں درود پڑھنے لگے تو یوں کرے فَاحْضَرْ فِي قَلْبِكَ اَللّٰہَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَرُوْضَ شَجَرِہِ الْکَرِیْمِ ثُمَّ تَقُوْلُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ یعنی پہلے نبی کریم علیہ الصلوٰت والسلام کو تصور میں حاضر کر پھر خوب تشخیص و غور سے کام لے کہ حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر جب پتہ چل جائے کہ حضور ہی ہیں۔ تو پھر درود و سلام بھیج۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر تصور سے نماز فاسد ہو جاتی یا شرک ہوتا تو امام غزالیؒ ایسا محقق اور حجۃ الاسلام اس تصور نبی علیہ السلام کی ترغیب نہ دیتا اور ایسا کرنا شریعت کی خلاف سمجھتا ہے۔ تصور شیخ کا یہ بھی قائدہ ہے کہ شیخ کی حضوری کے لئے غیبت میں تصور بھی طالب طریقت و حقیقت کو وہی کام دیتا ہے جو شیخ کی حاضری میں ہوتا ہے۔

۳۔ بعض اوقات تصور شیخ سے ہی بہت سی مناسبات سے طالب باز رہتا ہے۔ اور وہی اس کو بُرا نہ رہتی ہو جاتا ہے۔ اور اس پر بزرگانِ دین کے اس حد تک واقعات شاہد ہیں۔ جن کی تفصیل یہاں پر ایک سیر حاصل تیسرہ ہوگا۔

۴۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصور شیخ سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں اور ذہنی معاملات میں ارادتمند ایسا کامیاب ہو جاتا ہے جو کامیابی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔

۵۔ بعض فقرائے نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ نسبت ارادت کے نامکمل ارادتمندوں کو تصور ہی کی تفصیل شیخ کے دنیا سے پردہ پاجانے کے بعد وہ راز کھلتے ہیں اور اگلی منازل کے سبق ملتے ہیں جو

کسی دوسرے پیر سے مل کر حاصل کرنے سے بدرجہا بہتر و کامیاب بنانے والے ثابت ہوئے ہیں۔
 ۷۔ اگر غور کیا جائے تو تصور ہی محبت و منفرد کا بنیادی پتھر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ کامل کا مل نظر آئے اور نہ ناقص ناقص۔ نہ بھلا بھلا اور نہ بُرا بُرا سمجھ میں آ سکے۔ وہ حضرات جن کی تحقیق یہ ہے کہ نمازیں ٹھوڑے، گندھے، بلی، بندر کا تصور آجائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور حضور علیہ السلام کا تصور آجائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کو یہ خیال فرمانا چاہئے کہ نماز ادا کرنے کے لئے آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو نماز میں سمجھ کر پڑھو۔ اور جب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو الحمد سے لے کر آخر سورہ ناس تک تمام کائنات کا تصور سامنے آجاتا ہے۔ جس میں نبی خدا، ملائکہ، شیطان، مخالفت و مطابق جماعتیں، زندے مردے، غرضیکہ ارض و سما و فہما تمام شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کا کیا علاج ہوگا۔ مثلاً اِذَا جَفَعْتَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ۔ تو کہیں یعنی تو علیہ السلام چار پائی پر ہمارے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں ان کے صاحبزادے پاس کھڑے اقرارِ توحید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھیں تو تمام کائنات نقشہ بر حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کہیں بیٹوں کا باپ سے مکالمہ، کہیں بھائیوں کی یوسف سے بے مہری۔ کہیں یوسف کا کنوئیں میں گرنا، نظر آتا کہیں نابھوں کا یوسف کو خریدنا۔ کہیں زلیخا اور اس کا عمل۔ کہیں طلب و جلب منفعت کا قصہ۔ کہیں جیل جانے کا منظر۔ کہیں مصر میں بھائیوں کی حاضری اور یوسف علیہ السلام کا تخت مصر پر متمکن ہونا، کہیں خواب کی صداقت کا ظہور اور ماں باپ و بھائیوں سے سجدہ تعظیمی کا عمل سب کچھ سامنے آجاتا ہے علیٰ ہذا القیاس تمام قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے سے یہی ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہ تصور نہیں تو کیا ہے۔ اور تصور شیخ ناجائز ہے تو اس کے عدم جواز کی کوئی دلیل ہوگی۔

۸۔ تصور شیخ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی بعض اوقات مبتدی کو ایسی کی بدولت طلب فرما لیتے ہیں۔ یا یوں سمجھئے کہ اس کی برکت سے مرید دربار رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اس پر معرفت نبوت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہی اس کے انجام کار کا وسیلہ ہوتا ہے۔
 ۹۔ مرید ہر ابتدائی تصور کی بدولت پیر کی حضوری میں مؤدب رہتا ہے اور غیبت میں

بصورت مراقبہ حاضر ہونے کا ثمر حاصل کرتا ہے۔

۹۔ تصور شیخ کی برکت سے شیخ کے جذبہ کی صفت مرید میں اکثر اثر کر جاتی ہے۔ اور یہاں تک ہوتا ہے کہ جہاں شیخ کی نگاہ ہو وہاں اس کی محی کا م کرنے لگتی ہے۔ اور ارادت کا اثر اور اس کی معتینہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔

مراقبہ

مراقبہ کا معنی ہے انتظار کرنا۔ مگر اعمال تقویٰ یا اصطلاح فقراء میں گردن جھکا کر قلبی نورانی کوائف کے منظر ہونے کا نام ہے اور بعض محققین نے اس کے معنی ایک دوسرے کو دیکھنے اور اپنی توجہ قلبی کو رقیب کی جانب کھڑنے کے بھی کئے ہیں۔ رقیب اللہ کریم کے ناموں سے ایک نام بھی ہے۔ صوفیا کہتے ہیں کہ مراقبہ اسی قلبی حالت کا نام ہے۔ جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس حالت سے کچھ اعمال اعضا میں اور کچھ قلب میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ حالت دو قسم کی ہوتی ہے۔ اول یہ کہ ہر وقت رقیب قلب کو تاکن اور اس کی طرف مشغول و متوجہ رہتا۔ اور ہمیشہ اسی کو ملاحظہ کرتا ہے۔

دوئم یہ کہ اسماء الہی میں سے کسی اسم کے معنی یا کسی لفظ یا آیت قرآنی یا عبارت غیر قرآنی کے معنوں میں دلکے خیالی و تصور و توجہ کو ایسا متوجہ کرنا کہ وہی حالت اس کے قلب پر ایسی طاری ہو کہ وہ خود معنی بن جائے اور اپنی خبر بھی نہ رہے۔ اور جن معرفت سے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جہشتانہ کو اپنے قلب میں خفیہ و ظاہر باتوں اور باطن کے احوال کا پورا عالم جانتا اور اپنے جمیع اعمال کے پورے اکتساب پر زبردست رقیب سمجھتا۔ کیونکہ المر قلوب اس پر ایسے حیاں ہونے میں جیسے نصف النہار کا سورج بلکہ ہر ذرہ کی حرکت و حقیقت اس سے ہر لحظہ پوشیدہ نہیں۔ حضرت خواجہ شمس الملک شاہار الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارث باللہ جن اسباب و علل سے حق تعالیٰ کی راہ پاتا ہے ان میں سے ایک مراقبہ بھی ہے جس کو اہل اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ وَالْمُرَاقِبَةُ نِسْيَانٌ رُؤْيَا الْمَخْلُوقِ بَدَا وَالنَّظَرَ إِلَى الْخَالِقِ۔ یعنی مخلوق کی رویت کو بھول کر ہمیشہ خالق کی طرف دیکھنا مراقبہ بھلانا ہے۔

مولانا حمید الدین شاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ و حقیقت انتظار ہے اور مراقبہ کی حقیقت ہی انتظار سے ہے کہ نہایت میسر ہو۔ ایسے انتظار کی تحقیق کے بعد کہ جس کا ظہور غلبہ محبت کی وجہ سے ہے۔ اس انتظار

کے حصول کا نام مراقبہ ہے۔ اور اس انتظار کے سوائے اور کوئی رہبر نہیں۔

خواجہ علاؤ الدین عطار فرماتے ہیں کہ مراقبہ کے طریق میں کوشش کرنے سے وزارت اور ملک ملکوت کے تقرر کرنے کے مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دلوں پر جھانکنا اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھنا باطن کو روشن کر دینا۔ مراقبہ کا کام ہے۔ ہمیشہ مراقبہ کرنے سے نفسی خاطر اور دلوں کا قبول کرنا حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس مطلب کو جمع قبول کہتے ہیں۔

یاد رہے کہ کمال مراقبہ کا عمل دل کی پابندی پر منحصر ہے۔ جب دل متوجہ الی اللہ یا غیر اللہ ہوتا ہے۔ تو سب اعضاء بھی اسی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب دل ہی کے تابع ہیں۔ اور نتیجہ مراقبہ کا یہ ہے کہ تصور محبوب میں ایسا مستغرق ہو کہ کسی شے کی بھی خبر نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو فرمایا راقب اللہ۔ تو اس نے عرض کیا کہ اس کے مفہوم اور معانی سے بھی آگاہ فرما دیجئے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر لحظہ اسی طرح پوچھو کہ تم خدا کو دیکھتے ہو۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّکَ تَرٰکَ فَاِنْ لَّمْ تَرَکَ فَاِنَّکَ بِرَاکَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے پس اگر تجھ کو اس کے دیکھ سکے والی بات اور منزل حاصل نہ ہو تو اتنا ہی سمجھ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث میں پہلا مقام (کہ تو اس کو دیکھتا ہے) مشاہدہ ہے اور دوسرا مقام مراقبہ۔ پس درویش کو ہر وقت اسی کیفیت میں رہنا چاہئے کہ خدا مجھ کو دیکھتا ہے۔ اور میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اگر اس حالت میں ہمیشگی نہ ہو سکے تو عبادت کے موافقات پر۔ تو پابندی لازمی ہونی چاہئے۔ کیونکہ ہر نماز و ذکر سے فارغ ہو کر مراقبہ کرنا درویش کی حقیقی فلاح کا موجب بن جاتا ہے۔

بعض حضرات نقشبندیہ فرماتے ہیں کہ اصل مراقبہ یہ ہے کہ طالب اپنے آپ کو عاجز اور محتاج سمجھ کر اس فیاض کی بارگاہ سے فیض کا انتظار کرے۔ اور کسی لطیفہ پر اتنا ہوا اس کو خیال کرے اور نگاہ دل کی ٹٹکنی ایسی بندھ جائے جیسے بتی چوہے کی انتظار میں اس کے بل پر بغیر جس حرکت کے بیٹھتی ہے۔ یا بگلا پانی کے کنارے پر مچھلی کے تصور میں ایسا محو دھو ہو کہ بیٹھتا ہے کہ اس کے جسم کی حرکت تو درکنار اس کی سرکال کو بھی جنبش نہیں ہوتی اور نگاہ تک نہیں ہٹتی۔ اس مراقبہ کے لئے وہ یہ طریق ذکر کرتے ہیں کہ اول اپنے قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے

دور خیال کر کے بارگاہ الہی سے التجا کرے کہ الہی تیری تجلی افعال کا فیض جو قلب مبارک حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پہنچا ہے وہ اس عاجز کے قلب میں بھی پہنچا اور اسی انتظار میں محو ہو جائے۔ بفضل اللہ تعالیٰ فنائے قلبی تجلی افعال میں ہوگی۔ یعنی یہ حالت طاری ہوگی کہ مراقب اپنے اور تمام جہان کے افعال کو اسی وحدۃ لا شریک کا فعل جاننے لگے گا۔ اور کسی کا فعل اس کی نظر میں نہ رہے گا۔ اور ماسوائے اللہ کی محبت کے کوئی خطرہ بھی دل میں نہ آئے گا۔

قادری حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی ایک آیت قرآنی یا اسماء الحسنیٰ سے کوئی اسم سلئے رکھ کر زبان تصور سے پڑھے اور اس کے معنی کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس اسم کے مفہوم میں اس طرح متغرق ہو کہ کوئی دوسری چیز اس کے دیمان میں حاصل نہ رہے۔

یہاں یہ ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ کہ حضرات صوفیہ کرام و اولیاء عظام ہر چار سلسلہ نے اپنے اپنے طریق کار کے ماتحت اقسام مراقبہ میں سے زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ جو فقیر مولف کو بھی بذریعہ بزرگان طریقت بصورت تقریر و ترویج پہنچی ہیں۔ ان میں سے اول وہ ہیں جن کو حضرات قادریہ مراقبات خمسہ لکھتے ہیں۔ یعنی :-

- ۱۔ مراقبہ قدرت جو **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اللہ قادری پر کیا جاتا ہے
- ۲۔ مراقبہ معیت جو **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ** اللہ معی پر کیا جاتا ہے
- ۳۔ مراقبہ شہادت جو **فَأَيُّهَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** اللہ شاہدی پر کیا جاتا ہے
- ۴۔ مراقبہ نصرت جو **أَلَمْ يَكُنْ بِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ** اللہ نامری پر کیا جاتا ہے
- ۵۔ مراقبہ حضوری جو **وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ** اللہ حاضری پر کیا جاتا ہے
- ۶۔ مراقبہ انانیت جو بلفظ **أَنَا** بشمار اکیس بار ہوتا ہے۔

دوئم وہ مراقبات ہیں جو عام بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً

- ۷۔ مراقبہ نوری جو **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** پر کیا جاتا ہے
- ۸۔ مراقبہ فناہ جو **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** پر کیا جاتا ہے
- ۹۔ مراقبہ معیت جو **وَهُوَ مَعَكُمْ** پر کیا جاتا ہے

۱۰۔ مراقبہ ہا دست جو ہُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ پر کیا جاتا ہے۔

۱۱۔ مراقبہ قدس جو حجرۂ تاریک میں چشم کشادہ سے ایک جگہ نظر جما کر اردل میں اِذَا كَانَ الْوَادِ الْمُقَدَّسُ مَلُوحًی کا تصور رکھ کر کیا جاتا ہے۔

۱۲۔ مراقبہ ہفت گام پنج مراتب۔ ہفت گام سے مراد سات صفات ذاتی۔ یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمیع، بصیر کلام ہیں اور پنج مراتب ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت ہیں اور

ان پنج مراتب کو براہِ ارشاد کا ملین عوالم خمسہ (پنج عوالم) بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

ا۔ ہاہوت۔ وہ عالم ہے جہاں نہ اپنی خبر اور نہ اس بے خبری کی خبر

ب۔ لاہوت۔ جہاں اپنی خبر ہوتی ہے اور الوہیت کا دعویٰ

ج۔ جبروت۔ جہاں اپنے وجود سے بالتفصیل نشا ئی ہوتی ہے۔

د۔ ملکوت۔ یہاں اپنی تسبیح و تمجیل میں آپ مشغول ہوتا ہے۔

۴۔ ناسوت۔ یہی عالم ظاہر جہاں ہر منظر میں خود دنیا ہر ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ جب خواہشات میں پڑا ناسوت

میں ہے۔ جب اپنی حمد و ثنا میں مشغول ہو ملکوت میں ہے۔ پھر جب اپنے آپ کو چچا یا جبروت میں ہے۔ اور

جب راقی و آخا کا نعرہ مارا لاہوت میں ہے۔ اور جب سب حالتیں گم میں یعنی غیبِ مطلق تو ہاہوت

میں ہے۔ یا دوسری صورت میں یوں خیال کیجئے کہ ہاہوت، لاہوت کا اور لاہوت جبروت کا اور جبروت

ملکوت کا اور ملکوت ناسوت کا باطن ہے۔ اور یہ مراتب جہات سے پاک ہیں۔ نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں

نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ اور یہاں زمانہ کو بھی دخل نہیں۔ بلکہ یہ مراتب کی تقدیم و تاخیر محض افہام و تفہیم

(سمجھنے، سمجھانے) کا مشغلہ ہے۔ ورنہ ذاتِ حق جل و علا شانہ سب سے پاک و منزہ و مبرا ہے۔ اور

اَلَا نَ كَمَا كَانَ یعنی جیسی پہلے مٹی ویسے ہی اب بھی ہے۔ اور ویسے ہی ہمیشہ رہے گی۔ پھر ہر مرتبہ

میں یہ تصور کرے کہ وہ ذاتِ پاک بحیثیتِ خود سچی ہے۔ بعلمِ خود علیم ہے۔ بارادتِ خود مرید ہے۔ بقدرتِ

خود قدیر ہے۔ سمیعِ خود سمیع ہے، بصیرِ خود بصیر ہے۔ اور بکلامِ خود کلیم ہے۔

۱۳۔ مراقبہ بحری۔ اپنے آپ کو بحر ذات سمجھے اور باقی اشیاءِ جناب جو اس میں فنا ہو رہے ہیں۔

۱۳۔ مراقبہ قرب نوافل۔ جس میں۔ سالک یہ تصور کرتا ہے کہ میں فاعل ہوں اور خدائے واحد آلہ ہے۔

۱۵۔ مراقبہ قرب فرائض یعنی خدا فاعل ہے اور بندہ اس کا آلہ ہے۔

۱۶۔ مراقبہ عین جو نہ قرب نوافل اور نہ قرب فرائض بلکہ عین ہے۔ یعنی وہ خود ہی۔ حتیٰ، سمیع، بصیر، علیم، وغیرہ سب کچھ ہے۔

ان مراقبات کے علاوہ فقیر کے شیخ حضرت قبلہ عالم شیخ الاعظم پیر کرم زبدۃ الاصفیاء قدوة الاولیاء متخلص باخلاق اللہ ذاکر مرام والمجد مولانا خواجہ غلام محمد سہروردی مدنیوضہ کلمہ شریعت تجید کے ماتحت چار مراقبے اور تعلیم فرمایا کرتے تھے۔
تہلیلی۔ تمہیدی۔ تہلیلی۔ تکبیری۔ جنکی تشریح اس طرح پر ہے۔

۱۷۔ مراقبہ تہلیلی۔ جو سبحان اللہ کے تصور پر کدورت نفس کی پاکیزگی کے لئے کیا جاتا ہے۔

۱۸۔ مراقبہ تمہیدی۔ جو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کی حقیقت کو محمود باللہ بننے کے لئے کیا جاتا ہے۔

۱۹۔ مراقبہ تہلیلی۔ جو لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کے تصور پر نفی اثبات کے درود کے لئے کیا جاتا ہے۔

۲۰۔ مراقبہ تکبیری جو اللّٰہ اَكْبَرُ کے تصور پر حجاب کبریائی کے عبور کے لئے کیا جاتا ہے۔

ساکنان راہ کو علی کیفیت معلوم کرنے کے لئے اہل اللہ حضرات کے باہرکت آستانوں پر بوسہ زن ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہی حضرات اس راہ کی باریکیوں کو سمجھنے والے اور وہی قلب و روح کی تاریکیوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں۔

مبادیات کے نتائج

گذشتہ بحث میں یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ طالب کے لئے چند اعمال و اشغال و اذکار و آثار ایسے ہیں۔ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ معرفت الہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے۔ اور مبادیات میں اس کا علم و عمل اس پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ شریعت اس کا لباس ہے اور طریقت جسم حقیقت روح اور معرفت ذات حق۔ یعنی شریعت اقوال و افعال طریقت اخلاق و احوال حقیقت صفات و ذات اور معرفت علم و یقین ہے۔ اور اس کے بغیر وہ کسی کام کا نہیں کیونکہ جہاں سے اس نے ظاہری زندگی سنوارنے کا درس لیا ہے۔ وہاں ہی سے اس کو شناخت حق کا بھی سبق ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ظاہر کا معالج ایک ہو اور باطن کا دوسرا۔ یہ سب کچھ ایک اور صرف ایک ہی ذات میں مجتمع ہے۔ جس کا نام نامی و اسم گرامی حضور سرور کائنات، فخر موجودات، مختار کشف جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ حضور ہی نے تعلیم حصول ہفت اقلیم فرمائی ہے۔ اور حضور ہی نے بقا باللہ کی منزل سمجھائی ہے۔ اس ضمن میں ایک ہی حدیث تمام و کمال تخلیقات و معتقدات کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی الشریعۃ احوالی۔ الطریقۃ افعالی والحقیقۃ احوالی والمعرفۃ اسرار (ری۔ ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت میرے قول اور طریقت میرے فعل اور حقیقت میرے حال اور معرفت میرے بھید کے پالینے کا نام ہے۔ گویا چاروں کیفیتوں کی ابتداء بھی اور انتہا بھی حضور ہی کی ذات مقدس ہے۔ جسے معرفت نبوت حاصل نہیں اسے معرفت الہی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔

صوفیاء نے لکھا ہے کہ طالب جب اتباع شریعت و طریقت میں یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان کامل رکھے اور حضور علیہ السلام کو بھی نبی برحق، سید الانبیاء و خاتم المرسلین جانے، اپنی انبیاء کے بدلہ میں کسی کو انبیاء نہ دے۔ عمرات سے محترم نہ رہے۔ مشہدات میں توقف کرے۔ کسی کی پردہ دری کو کام میں نہ لائے، تاکہ وہ ذیل درجہ ہو۔ کسی کو برائے نہ کہے۔ امانت میں خیانت نہ کرے۔ فیضیت سے بچے۔ کم سخن بے۔ اور قہقہہ نہ مارے۔

جہیزوں سے پرہیز کرے۔ اپنے نفس کو ذلیل سمجھے، فتنوں باتوں اور نامعقول مجلسوں سے اجتناب کرے۔ غافل کو نصیحت اور بد عمل کو ہدایت دے۔ عبادات و معاملات میں جو بات معلوم نہ ہو اس کے جلنے کی سعی کرے۔ عبادات الہی فرضی و نفلی میں زیادہ مصروف رہے۔ روزے زیادہ رکھے۔ اپنے اذکار و اشغال کے لئے پابندی وقت لازم پکڑے۔ ذریعہ معاش میں ہر لمحہ پاکیزگی و حلال کو ملحوظ رکھے۔ سراسر بازی کا شہیدہ اختیار کرے۔ غریبوں کا حامی اور یتیموں کا مددگار رہے۔ بڑوں کی تعظیم کرے۔ اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ افشائے راز نہ کرے۔ بغض و حسد کی خو سے علیحدہ رہے۔ صابر و شاکر و قانع و حلیم بنے۔ غربا سے سلوک، امرا سے پرہیز اور مساکین کی خدمت کرے۔ ہمسایوں اور اقارب کے حقوق کو نگاہ رکھے تو اس کے لئے معرفت الہی کی اہمیت کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور اس پر وہ کیفیتیں کھلتی ہیں۔ جن کی اہل اللہ متقدمین و متاخرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے نشان دہی کی ہے۔ مثلاً

اخلاق و علم | اس کی ادنیٰ اسی اخلاقی حالت یہ ہوگی۔ کہ ہر غلام و آزاد، قاری و رعایا اس کی تعظیم و توقیر کو فخر سمجھیں گے۔ امراء و غریبوں کے بے دام ہوں گے۔ ہم صحبت و ہم مجلس ہر ایک ہی خیال کرے گا کہ اس کی عنایت مجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ قرابت دار اس کے ممنون احسان اور ہمسائے اس کی تعریف میں رطب اللسان رہیں گے۔ نذرانوں اور تحفوں پر اس کی نظر نہ ہوگی۔ اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے ناراض نہ ہوگا۔ کسی بات میں خدا کا نام پاک رکھ کر اس کے سامنے پیش کی جائے تو سو فیصدی یقین کرے گا۔ خدا کے حکموں میں سخت گیر اور نرمی سے سمجھانے والا ہوگا۔ سائل کی ہر حاجت کو نگاہ رکھے گا۔ اور حتی الامکان پورا کرے گا۔ فحش اور بیہودہ کلام پر پرہیز کرے گا۔ غرضیکہ خوش اخلاقی، خندہ روئی، دردمندی، رقیق القلبی، رافت و رحمت، کریم النفسی، عالی بہت، بلند و صلگی، خیریت مزاجی، وعدہ و نائی، عہد کی پختگی اور حباً للہ و بغضاً للہ کا مجسمہ ہوگا۔ علیم ظاہری و باطنی کا حامل ہونا اس کی پہلی شرط ہوگی۔ کیونکہ جاہل عابد کے تمام کام سنورنے کی بجائے زیادہ بگڑتے ہیں۔ تنہائی اور عزلت گزینی بھی علم ہی کے بعد موثر ہو سکتی ہے۔ جب تک چراغ علم و شریعت کی روشنی میں عبادت نہ ہو چندان کیفیت انگیر نہیں ہوتی۔ بعض درویش ظاہری علم سے گوبے بہرہ ہوتے ہیں مگر اتبارع شریعت و اتبارع شیخ عامل شریعت سے مولا کریم ان کو وہ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کا چراغ طریقت کی حالت میں بھی گل نہیں ہوتا۔ اور ان کا نفس ان کی غلامی میں مغلوب و ساکن ہو جاتا ہے۔

تفکر

اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور سعادتمند بندوں کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں منکر کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ سطح عالم کی ہر شے اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے۔ اپنے مستقر پر قائم ہے اور اس کی قدرت و صنعت کی منظر ہے تو پکارا مٹھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے جہان کی کوئی چیز بیکار نہیں پیدا فرمائی اور وہ اسی طرح اپنے معبود کی معرفت حاصل کر کے اپنے ایمانوں کو مضبوط کر کے جلائیے ہیں۔

تدبر و تفکر ایمان کی جان اور عبادت کی روح ہے۔ اس لئے درویش کو لازم ہے کہ معرفت الہی میں تفکر کو بہت زیادہ کام میں لائے۔ کیونکہ تفکر ہی معرفت الہی کا زینہ ہے۔ تفکر کے معنی کسی کام یا امر یا شے یا لفظ یا عبادت یا کلام میں غور و تامل اور خوض و غور کرنے کے ہیں۔ اور اذکار و اشتغال اور مراقبات کے بعد تفکر ہی کا مرتبہ ہے۔ یعنی جب آئینہ دل اذکار و اشتغال سے مصفا ہو جاتا ہے تو کاملین ہمیشہ تفکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس میں عجیب ترین نشانات و امراض الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لئے مولا کریم نے بھی اپنی کتاب میں عبرت و تدبر اور تذکیر و تفکر کی دعوت و ترغیب فرمائی ہے۔ اور آنحضرت سرور کائنات منجھ مہودات احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضیلت تفکر کو پُر زور ارشادات میں بیان فرما کر بڑے شد و مد سے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اور کاملین تو اس کے ان الفاظ میں قائل ہیں۔ **تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ**۔ کیونکہ اس سے توحید ذاتی و کمال وحدت حقیقی کا ظہور پورے طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی۔ **إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَآخِنِ كَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ**۔ تو فرمایا خرابی ہر کس کی جو اس آیت کو پڑھے اور نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں ہے **أَعْطَوْكُمْ حَقَّهَا مِنْ إِحْبَابَةِ** یعنی اپنی آنکھوں کو عبادت میں ان کا حصہ دو۔ کسی نے عرض کیا کہ آنکھوں کو عبادت میں کیا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلام الہی میں نظر و فکر کرنا۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کا کوئی ثانی بھی دنیا میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہاں وہ انسان میراثانی ہے جس کی گفتگو ذکر ہو اور سکوت فکر اور نظر جرت ہو۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے۔ **تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ السَّنِينَ** یعنی ایک ساعت کا فکر دو سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہے۔ **أَوْ لَمْ**

تَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ يُعَيِّنُ كَمَا أَنْوَل
نے غور نہیں کیا اپنے دل میں کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ مگر ساتھ
حقیقت و تدبیر کے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کے کلام میں حکمت نہ ہو وہ لغو ہے۔ اور جس کا سکوت
فکر نہ ہو وہ سو ہے۔ اور جس کی نگاہ عبرت کے لئے نہ ہو وہ لعب و لہو ہے۔

حضرت ابوسلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے لئے فکر کرنا آخرت کی آڑ ہے اور اولیاء اللہ کے حق
میں غلاب اور آخرت میں فکر کرنا مورث حکمت اور دلول کو زندہ کرنا ہے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہو کر رہتے ہیں۔ اور فکر سے
ذکر کے یہاں تک کہ ان کے دل گویا بجاتے ہیں اور اسرار و حکمت میں بولنے لگتے ہیں۔

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے انفرادی اعلیٰ مجلس وہ ہے جو توحید
کے میدان میں فکر کے ساتھ بیٹھ کر معرفت کی ہوا کھائے۔ اور جام محبت دریائے اتحاد سے نوش کرے اور اللہ تعالیٰ
بحسن خلق کے ساتھ نظر کرے۔ خوش حال ہے وہ جس کو رب العزت نے یہ نصیب فرمایا ہے۔

حضرت حمزہ الاسلامی امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تفکر دو معرفتوں کو دل میں موجود کر کے تیسری معرفت کے
حاصل کرنے کا نام ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ بہ نسبت دنیا کے آخرت اختیار کرنا کیونکر بہتر ہے
تو اس کے دو طریق ہیں۔ ایک یہ کہ کسی اپنے بزرگ سے سنے کہ بہ نسبت دنیا کے آخرت بہتر ہے۔ اور سنتے ہی
اس کو سہا جان کہ بغیر اس کے کہ حقیقت امر پر اس کی بصیرت کچھ کا رگہ ہوئی ہو یقین کرے۔ اور اس کے کہنے پر
صرف آخرت کی بہتری کا قائل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے اس بات کا علم ہو کہ پادشاہی کا اختیار کرنا بہتر
ہے۔ اور پھر اس کا علم ہو کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تیسری بات کو معلوم کرنا بغیر پہلی دو
معرفتوں کے غیر ممکن ہے۔ پس دل میں پہلی دو معرفتوں کا موجود کرنا تیسری معرفت تک پہنچنے کے لئے تفکر بھلائے گا۔
پھر فرمایا کہ اس تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم بڑھتا جاتا ہے اور جو معرفت پہلے حاصل نہیں ہوتی وہ ہو جاتی ہے
اور اس تیسری معرفت کا حاصل کرنا پانچ مدارج پر منقسم ہے۔

اقل تذکرہ : یعنی دل میں دو معرفتوں کا جمع کرنا۔
 دوئم تفکرہ : یعنی ان دونوں معرفتوں سے معرفت مقصود کا طلب کرنا۔
 سوئم محصلہ : یعنی معرفت مطلوبہ کا حاصل ہونا اور اس سے دل کا نتیجہ ہونا
 چہارم تبدلہ : یعنی حصول نور معرفت سے دل کا حال بدلنا
 پنجم نتیجہ : یعنی تبدیلی حال دل کے ساتھ دل کی طرح تمام اعضاء و جوارح بھی اس کی اتباع میں بدلتے چلے جائیں۔

پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تفکر دو حال سے خالی نہ ہوگا یا تو خدا کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہوگا یا انسان کی ان ہی باتوں سے۔ یعنی انسان کی ذات و صفات و افعال و اعمال سے پھر جو فکر کہ خدا سے متعلق ہے وہ باتوں کی ذات اور اسماء الغنی میں ہوگا۔ یا اس کی صفات و افعال و ملک و ملکوت اور ارض و سما اور ان کے درمیان کی اشیا میں ہوگا۔ پس اس کی ذات میں فکر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ کیونکہ اس قدیم ذات میں عقل جسندی انسانی سوائے حیرانی و سرگردانی کے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتی اور جو ذات کہ عقل و قیاس اور وہم و گمان و فہم و ادراک سے بالاتر ہو اس میں فکر کرنا محض نادانی ہے۔ اس لئے سرکارِ دو جہاں مختار کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ یعنی تم اللہ کی مخلوقات میں تفکر کرو اور اللہ کی ذات میں نہ کرو۔ یہی چاہئے کہ ذات میں فکر نہ کیا جائے۔ کیونکہ ذات میں فکر سرگردانی اور حضور علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا و مولانا اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے حضرات حسنین علیہما السلام کو نصیحت فرماتے وقت اسی مسئلہ میں کیا خوب تعلیم فرماتی تھی۔ یَا وَكِيعُ فَكِّرْ فِيكَ يَكْفِيكَ کہ اے میرے بیٹے تیرا فکر تجھ میں تیرے لئے کافی ہے۔ اپنی شناخت اور اپنے اندر فکر کہ فَكِّرْ فِيكَ شَيْءٌ خَارِجًا مِنْكَ کہ کوئی شے تجھ سے خارج نہیں۔ تیرا در دیر سے اندر ہے۔ اس کو دیکھ اور تیرا دوا تجھ میں پوشیدہ ہے۔ اس کو جان اور تجھ کو گمان ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان مستور ہے۔ اور تو وہ ام الکتاب ہے جس کو اپنے برفوں سے سب کچھ جان لینا کوئی بعید از قیاس بات نہیں۔ کیونکہ رب العزت نے انسان کے لئے ہی فرمایا ہے سَوِّى الْفُسْكَمُ

أَفَلَا تَبْصُرُونَ - یعنی جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہاری ہی ذات میں موجود ہے۔ کیا پس تم نہیں دیکھتے اور سرکارِ دو جہاں مالکِ این دہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس نے اپنے نفس و ذات کو پہچان لیا پس اس کو عرفانِ رب العزت حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آيَتَ اللّٰهِ فَقَالَ السَّيِّئُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ - یعنی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بندوں کے دل میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے - قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عِشْرَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی یعنی بندوں کے دل خدا کے عرش ہیں اور وہ الرحمن علی العرش استوی۔ رحمن عرش پر مستوی ہے کے ماتحت جب یہ ثابت ہو گیا کہ ذاتِ اپنی صفات سے باہر نہیں اور انسان اعلیٰ ترین صفاتِ الہیہ میں سے ہے اور اس میں بمصداق وَكَفَحْتُ وَفِيهِ مِنْ رُوحِيْ طُورٌ قَدْسِيْ ہوا ہے۔ تو پھر انسان کیوں بے ٹھکانے بٹھکے۔ جو انسان تفکرِ صفات و مخلوق کا راستہ اختیار کر کے ذات کا سراغ لگائے گا وہ ضرور دلی مقصد پائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

در فکرِ بکوششے در آ ویز   تا خود کششے رسد کہ بنیز

خطراتِ قلب سے آگاہی | درویش جب ذمائمِ نفسانیہ سے پاک ہونے کے لئے صبح و شام فکر و غفل میں مصروف رہ کر یا دالہی میں ہر لمحہ کلی انہماک رکھنے لگتا ہے۔ تو اس کے قلب کو مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ اور کسی کی معیت میں آرام نہیں ملتا اور تمام تر محبوبات و مانوسات سے ترک پسند ہوتی ہے۔ اور ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اس پر خطرات کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور ہر مخالفت قوت اس کا راہ مارنے اور اس کو منزل سے گرنے کے درپے ہو جاتی ہے درویش جب تک ان خطرات سے واقف ہو کر آپ اپنی حفاظت کے درپے نہ ہو۔ اس کا اس منزل سے بآسانی گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کو وہ خطراتِ قلب جو پیش آتے ہیں چھ ہیں۔

۱۔ خطرہ نفس - جس کا کام یہ ہے کہ وہ جائز و ناجائز خواہشات اور شہوات پر آمادہ کرتا ہے۔
 ۲۔ خطرہ شیطان - جس کا فعل یہ ہے کہ وہ اصول میں کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے اور مواعید الہی پر ریب و اشتباہ کی ترغیب دیتا ہے اور فروعات میں یہ فریب دے کہ کتنا ہے کہ معمولی گناہ ہے۔ ذرہ سی بات ہے اس کی حقیقت ہی کیا ہے۔ کہ نہ۔ پھر توبہ کر لینا۔ بہت وقت ہے۔ وغیرہ وغیرہ جیلوں سے معصیت کی طرف لے جاتا ہے۔

۳۔ خطرہ فرشتہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض نیک امور اور طاعت الہی کی طرف آمادہ کرے۔ مگر بعض حالتوں میں تمیز نہ ہونے سے درویش کا دوسرے میں پڑ جانا ممکن ہوتا ہے۔
 ۴۔ خطرہ روح - اس کا منشا تمام نیک امور اور اطاعت الہی کی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو مستحق اور محمود کہا گیا ہے۔ بشرطیکہ اس میں خود اختیاری کا تخیل نہ ہو۔

۵۔ خطرہ عقل - کے کام دو گونہ ہیں۔ کبھی ان افعال کی جانب انسان کو راغب کرتی ہے۔ جو نفس و شیطان چاہتے ہیں۔ اور کبھی ان افعال کی تائید کرتی ہے اور اختیار کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ جو ملائکہ و ارواح کی کارفرمائی کے رہن منت ہیں۔ یعنی اس خطرہ میں نیک و بد دونوں خیالات کی جانب کا امکان ہوتا ہے اور یہ خطرہ حکمت الہیہ کا اہم مظہر ہے۔ جس سے مقصد یہ ہے کہ انسان خیر و شر کے میدان میں سوچ سمجھ سے نتائج پر نظر ڈال کر اور عقل و خرد سے کام لے کر قدم رکھے۔ کیونکہ اسی کی بنا پر جزا و سزا کا عمل ہوگا۔

۶۔ خطرہ یقین - یہ بہت بڑی چیز اور بہت بڑا راز ہے۔ جس کو روح الایمان کہا جاسکتا ہے۔ یہ ہمیشہ اولیاء اصفیاء، شہداء، صلحاء اور ابدال و اقطاب و صدیقین کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی تشریح کسی دوسرے مقام پر آئے گی۔ انشاء اللہ۔

یقین کا حصول اور درجات | جب ارواح شوق و اشتیاق سے لطیف ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت سے ٹکڑا کر ہمیشہ مشاہدہ کے درختوں سے معلق رہنے لگتی ہیں۔ تو پھر ان کو حقیقتاً معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے جو مثال معائب حال ہو گیا۔ اور جو شدید نفی دیدہ بن گئی ہے۔ اس وقت انہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اسے یقین کہتے ہیں۔

۱۔ علم الیقین وہ علم ہے جو غور و فکر سے حاصل ہوا اور اس پر استدلال کیا جاسکے۔

۲۔ عین الیقین وہ علم ہے جو بذریعہ کشف و بخشش و عطا حاصل ہوا اور سب کچھ صرف محسوس ہی نہ کیا جائے۔ بلکہ آنکھ سے دیکھا جائے۔

۳۔ حق الیقین وہ علم ہے جو اپنی جامعیت اور انتہا میں لاثانی ہو۔ یعنی یہ کہ وہ غور و فکر کا نتیجہ ہو۔ نہ صرف یہ کہ آنکھ سے نظر آئے بلکہ یہ کہ اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آجائے۔ مشاہدہ حقیقی میں جب کوئی چیز حاصل نہ رہے۔ تا آنکہ انسان بالکل مدہوش ہو جائے۔ اور اس کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہ رہے۔ تو اسے وصال کہتے ہیں۔ اور یہاں ہی چہرہ حقائق سے تمام پردے اور حجابات اٹھ کر حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔

خرق عادات و کرامات | چونکہ امت مروجہ کا مقصد زندگی دنیا میں دعوت الی الحق والحقیر ہے۔ امر معروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ ہر مسلمان کا وجود پہلے خود پاکیزگی حیات کی وجہ سے تمام عالم کے لئے کعبہ بنے اور اہل دنیا کی برائیوں اور کثافتوں کو دور کرنے کے لئے تیار ہوتے سے پہلے اپنی تمام برائیوں اور کثافتوں سے پاک و صاف ہو جائے ورنہ یوسف تاریک ہے وہ دوسروں کو روشنی کیونکر دے سکتا ہے۔ اور خود پستی میں جھانے والا دوسروں کو بلندی پر کس طرح لے جاسکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہر مایہ ناز ہستی کا پتہ دیتی ہے۔ اور اس کی قدوسیت کو ثابت کرتی ہے۔

میدان رشد و ہدایت میں آنے والی تمام تر ہستیاں دو طریق پر کام کیا کرتی ہیں۔ ایک کتاب اللہ سے دعوت الی الحق۔ دوم معجزانہ قوتوں کا ظہور الی الحق۔ پہلی صورت انبیاء علیہم السلام سے لے کر عام علمائے امت تک سب نے اختیار فرمائی ہے اور تبلیغ کی پہلی صورت بھی یہی ہے۔ دوسرے مدعی سے ظہور خوارق حسب الطلب عوام الناس یا بلا طلب عند الضرورت۔ اگر خوارق عادات کام مدعی نبوت سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور اگر قبل از اظہار دعوائے نبوت دہی ہستی کسی ضرورت کے تحت دہی کر کے دکھائے جو اظہار نبوت کے وقت اس سے ظہور میں آسکتا ہو تو اس کو ایس کہتے ہیں۔ اگر دہی کام کسی ولی سے ظاہر

ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر وہی کام کسی عام مومن صلح غیرولی سے ثابت ہو تو معاونت کہلاتا ہے۔ اور ایسا ہی کوئی کام اگر کافر، زندق، مشرک اور مرتد سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے جس کا فرق آگے بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔

معلوم ہوا کہ صاحب ولایت سے ظہور خوارق عادات بالاتفاق جائز اور ضروری ہے۔ چنانچہ ثبوت قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کرام میں بڑی وضاحت و بہنات سے ملتا ہے۔ اور دنیا کے اس سیزدہ صد سالہ اسلامی دور میں لاکھوں افراد اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ مگر مادہ پرستوں کی بھی کسی زمانہ میں کمی نہیں رہی اور منکرین بھی ہر زمانہ میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جو اس وقت تک کسی بات کو خواہ وہ صد ہزار بار مشاہدہ ہی سے کیوں نہ گزر چکی ہو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک ان کی عقلی و لفظی تسکین کے سامان بروئے دلائل اچھی طرح حجتا نہ کر دیئے جائیں۔ کیونکہ یہ مادیت کا نامانہ ہے اور یورپ کے اتحاد کی ہواؤں نے عقائد کے اشجار کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ان کی اس بیہودہ روش سے خدا کے بندوں کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گھبرائیں وہ جن کے مذہب میں خامیاں ہوں اور وہ فطری طور پر عقل کا ساتھ نہ دے سکے۔ یا وہ جن کا دہرم تو ہمارے کاپیکر ہو۔ احکام وہ سنے ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے جم سکے اور نہ اس کو اس کے پیچھے جگہ مل سکے۔

مشاہدہ اور حقیقت سے برطرف ہو کر غور فرمائیے کہ اس امر کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کے قدس قادر مطلق ہے۔ اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ جہاں وہ ہر چیز کی تخلیق کا سبب پیدا کرتا ہے۔ وہاں اسے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو بلا سبب پیدا فرمادے۔ اور اگر اس نظریہ سے انکار کیا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ خدا کو قادر مطلق تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ اور بات ہے۔ کہ اس کی سنت و عادت یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو سبب کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قدرت اور ایک ہوتا ہے قانون۔ قدرت یہ ہے کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ کسی آدمی کو مجرم سمجھ کر تختہ دار پر لٹکا دے۔ مگر قانون یہ ہے کہ اس پر باضابطہ مقدمہ چلے۔ ثبوت ہم پہنچایا جائے۔ گواہ لائے جائیں پھر پھانسی دیا جائے۔ مگر مارشل لا کا زمانہ شاہد ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آتی رہی ہیں۔ قدرت

عادت یا قدرت اور قانون دونوں کے کرشمے دیکھے گئے ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا کی اس عادت پر تو ایمان لائیں
 فعل کا ایک سبب ہوتا ہے۔ لیکن اس کی قدرت پر ایمان نہ لائیں کہ وہ قادر مطلق ہے۔ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جو
 چاہے کرتا ہے۔ اور بلا سبب بھی کسی شے کا پیدا کر دینا اس کے لئے غیر ممکن نہیں۔ لہذا جو لوگ معجزات و کرامات کو
 ذاتِ تافرنِ قدرت بنا کر ان کی حیثیت و حقیقت سے انکار کر دیتے ہیں وہ قدرت و عادت کے فرق کو نہیں سمجھ
 سکتے۔ کیونکہ اگر سمجھتے تو انکار نہ کرتے۔ یہ چیزیں خلافِ عادت ضرور ہیں اور ہوتی ہیں۔ مگر خلافِ قدرت نہیں ہوتیں۔

دریائے نیل کا بچھٹ جانا۔ عصلائے موسوی کا اُترنا بننا۔ دربارِ سلیمان علیہ السلام میں کسی دلی اللہ کا آنکھ جھپکتے
 ثقتِ بلقیس لانا۔ حضرت زکریا کا حضرت مریم کے پاس نازہ پھل دیکھنا۔ اصحابِ کعبہ کا غار میں تین سو سال
 تک سونا اور زندہ رہنا۔ جبریلِ راجب اور یوسف علیہ السلام کی گواہی میں بچے کا بولنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا
 ساریہ کو مدینہ سے نہادند کے پہاڑوں میں پکارنا، دریائے نیل کا حضرت عمر و ابن العاص کے زمانہ میں حضرت امیر المومنین
 عمر رضی اللہ عنہ کے خط پر جاری ہونا وغیرہ خلافِ عادت تو ہے مگر خلافِ قدرت ہرگز نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں، اور
 نہائے قدس یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی قدرت یا خاص عادت سے کام لے کر اپنے مقررین کی تصدیق کے لئے انکے
 اقرار سے خلافِ عادت اور خلافِ قانونِ قدرت، علامات، افعال، معجزات یا کرامات کا صدور کر دے۔ کر سکتا
 ہے اور ضرور کر سکتا ہے۔

امام قسیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں۔ چونکہ اخبار و حکایات میں کثرت سے کرامات کا بحد تو تذکرہ آچکا
 ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کے لئے ان کرامات کا ظہور ایک ایسا علم قوی ہو گیا ہے کہ جس سے شکوک و ادہام دور ہو گئے
 ہیں۔ اور کوئی شخص سلیم القلب جس نے اس گروہ کے حال کا مشاہدہ اور ان کے اقوال کا مطالعہ کیا ہے۔ جاہلوں
 اور گمراہوں کے بے سرو پا دوسووں میں نہیں آسکتا۔ ہمارا اقتقاد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے
 بہتیار وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی کثرت سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک زمانہ میں جو رسول تشریف لائے ہیں ان کے
 تبعین میں سے بھی ایسے اولیاء اللہ ہوتے رہے ہیں جن سے کرامات اور تواترِ عاداتِ افعال کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ مجنا علیہ کے گویا اولیاء اللہ کی
 کرامات انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا سہم ہیں۔ لیکن آج جو شخص کہ احکامِ شریعت محمدیہ کا التزام نہیں کرے اس کے ہاتھ پر بھی عادات و افعال
 کا ظہور ہو تو اہل شرع کے نزدیک وہ شخص بے دین و زندیق ہے۔ جو کچھ اس سے ظاہر ہو گا وہ مکر و اسد راج ہو گا۔

معجزہ کرامت اور استدراج کا فرق

یا تو اس کے ساتھ دعویٰ ہو گا یا نہ ہو گا۔ اور اگر دعویٰ ہو گا تو وہ کئی اقسام پر مشتمل ہو گا۔ یا خدائی دعویٰ ہو گا۔ یا نبوت کا یا ولایت کا یا جہاد کا۔ یہ مدعی بھی بڑے غضب کے انسان ہوتے ہیں۔ جب اپنی خود پسندی اور ہٹ پرکائیوں کو خدائی کے دعویٰ تک سے نہیں چڑکتے جیسے کہ فرعون خدائی کا مدعی بھی ہوا اور اس سے خرق عادت کا بھی ظہور ہوا رہا۔ لیکن غلط دعاوی دہر پانہیں ہوا کرتے۔ دنیا بھر کو معلوم ہے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جادو گروں نے کس طرح منہ کی کھائی۔ اور رسوا اور ذلیل ہوئے۔ خداوند عالم سب نواب ہے۔ اور اس کے خاص و مقبول بندے اور سچے بزرگ بھی ہمیشہ کامیاب اور قائم المرام رہتے ہیں۔

معجزہ و خوارق عادت فعل ہے جو نبی کی طرف سے ظہور میں آئے اور مد مقابل کو جواب سے عاجز کر دے۔ کرامت وہ ہے جس کا ظہور اولیائے کرام کی طرف سے ہو اور لا جواب ہو۔

استدراج وہ ہے جو جادو گردوں اور کاهنوں کا شہوہ ہے جس پر مغالطہ دیا جاسکتا ہے۔

بعض لوگ کرامات کے بظاہر میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آخر کرامت اگر بزرگی و تقدس کی دلیل ہے تو جادو گروں اور فاسقوں کی طرف سے خوارق عادت فعل کا ظہور کیوں ہوتا ہے۔ یہ معترفین کا مغالطہ ہے۔ اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ ہر انسان بحیثیت خلیفۃ اللہ ہونے کے اپنے آپ میں شرافت انسانیہ کا جوہر اور خلافت الہیہ کی طاقتیں رکھتا ہے اور کوئی بُرا ہو یا اچھا اگر سعی سے کام لے اور محنت کرے تو اتنی ترقی کر سکتا ہے جس سے خوارق عادت کا ظہور ممکن ہو۔ کیونکہ ہر انسان میں نائب ربانی اور خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے بوقت و صلاحیت و دلچسپی ہو چکی ہے وہ عام ہے۔ اور اس میں نیک و بد عقیدت کا کوئی امتیاز نہیں اور ایک حد تک سب ادنیٰ اولیٰ اعلیٰ ترقی کر سکتے ہیں۔ سمر بزم، ہینا نزم اور جادو والوں کی افسوں کا ریاں آج انہیں آتش میں جو بعض اوقات ولایت کے مدعی بھی بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ان سے خوارق عادت انفعال کا صدور اور ظہور بھی ہوتا ہے۔ اور یہ صفت ان میں اس لئے نہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ یا ان کو رہبر تدبیر کی جانب سے خاص طاقتیں ملی ہوئی ہیں بلکہ اس لئے کہ ان کی خلعت میں جو جوہر پوشیدہ اور مضمحل تھے۔ انہیں انہوں نے اپنی محنت سے چمکایا اور ترقی دی

البتہ فرق آگے جا کر پڑتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ مقررین بارگاہ اولیاء اللہ کی ترقی غیر محدود اور لانا تھا ہے۔ ان کا قتل
 لا کوئی بھی اندازہ و شمار نہیں۔ اس لئے کہ ان کی خلقی قوتیں اور صلاحیتوں میں آگے چل کر وہب و عطا شامل ہو جاتی
 ہے۔ اور تخلیقات ربانی کا پرتوا نہیں منور کرنے لگتا ہے۔ جس سے وہ قبولیت عام اور شہرت دوام پالیتے ہیں
 لیکن عام انسانوں کی خلقی طاقتیں اتنی ترقی نہیں کر سکتیں اور نہ مسمریزم وغیرہ محض قوت منصرفہ سے کام لینے والوں
 کو وہ شہرت دوام اور ترقی تمام حاصل ہو سکتی ہے۔ جو ان کے خواتق عادت فعل کو ابدیت بخش سکے اور کرامت
 ولایت کے مقابلے میں کھڑا کر سکے۔

کرامات کے اقسام | کرامات و خواتق عادات کے اقسام بہت زیادہ ہیں۔ یعنی دنیاۓ تصرف میں کوئی کام اور کوئی
 شے ایسی نہیں جس پر بوقت ضرورت طور کرامت و حسب قدرت عمل خرق عادت نہ ہو سکے
 مثلاً معدوم شے کا موجود کر دینا، موجود کا معدوم کر دینا، پوشیدہ کا ظاہر اور ظاہر کا پوشیدہ کرنا بعید مسافت کا
 تھوڑی مدت میں طے کرنا۔ امورات غیبیہ سے مطلع کرنا، ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا۔ گردن کا
 زندہ کرنا اور زندوں کا مارنا، حیوانات اور درندوں سے اپنی مرضی کے ماتحت کام لینا۔ نباتات اور جمادات کا جلتا، اور
 ان کی صدائے تسبیح سنانا، بوقت حاجت بدوں اسباب ظاہری کھانے پینے کی یا دیگر اشیاء کا پیدا کر لینا، ہوا اور پانی
 پر زہن خشک کی طرح چلنا، وحشیوں کو سحر کر لینا یا ایک نگاہ سے ان کے اجسام میں بے پناہ قوت بھر دینا، اور
 صرف خیال سے کسی کی گردن اڑا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ سب اولیاء اللہ کے نزدیک بحیثیت صاحب کرامت ہونے کے
 سلیقہ امورات سے ہیں۔ عرفا و متقدمین نے لکھا ہے کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں بعض کو اپنی
 قدرت کاملہ کا مظہر بناتے ہیں تو وہ جس طرح چاہتے ہیں جہاں میں تصرف فرماتے ہیں۔ و حقیقت وہ اثر تصرف
 حق تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ جو صاحب تصرف میں ظہور فرماتا ہے۔

ان اوصاف و عادات اور کرامات کی نوعیت سے قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور کتب سیر و تاسخ بھری پڑی
 ہیں۔ قرآن کریم کے فرمودہ واقعات سے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مابعد کے بندگان دہن کی اس
 قدر کرامات کتب تصوف و احادیث میں ملتی ہیں۔ جن کے بیان کرنے کے لئے قلم عاجز اور ایک دفتر بھی ناکافی
 ہے۔ بلکہ یوں سمجھا چاہئے کہ اسلام نے ہر مسلمان کا وجود ہی ایک مجسم کرامت بنایا ہے۔ اور جس قدر دنیا میں مسلمان پیدا

ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ کرامات اولیاء امت کا ظہور ہو چکا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ماشاء اللہ

کشف و کاشفہ

جس طرح انکار کرامت بے علمی و بے راہ روی ہے۔ اسی طرح انکار کشف بھی جہالت و گمراہی۔ بعض نام نہاد درویشی کے مدعی فی زمانہ مکاشفہ سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں اور نہ اس کا شریعت و طریقت میں کوئی ثبوت ہے۔ بلکہ ان کی علمی یہاں تک بڑھ گئی ہے۔ کہ وہ مکاشفہ کو ایک فریب سمجھتے ہیں اور محض تخیلات اور زبانیات کا مجموعہ۔ بہتوں کا یہ خیال بھی ہے کہ واقعات و احکام حاضروہ کے ماتحت لوگوں کے معاملات کا تذکرہ کرنا۔ کچھ جھوٹ اور کچھ سچ پر زبان کھولنا۔ بعض کا غلط اور بعض کا درست ہونا اور بنجومیوں کی طرح باتیں بنانا کشف سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔ درحقیقت کشف درویشی کے متعلقات سے کچھ نہیں۔ ان کی اس انوکھی منطق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ علم ظاہر سے واقف ہو سکتے ہیں اور نہ علم باطن سے نہ فقر کو جانیں نہ فقری کو۔ محض وظائف کا پڑھنا اور پیری سریدی کا لیڈی کے طریق پر چلنا، اور لوگوں کو ان تمام اصولوں سے عینہ باوجود حقیقی درویشی سے متعلق ہیں۔ ان کا رویہ کار مدعیوں کا شیعہ ہو گیا ہے۔ ان کی فقری کی ابتداء نہ کسی درویش سے ہوتی ہے۔ نہ خود واقفیت رکھتے ہیں نہ مسائل و منازل طریقت کو سمجھیں نہ ورود سے تعلق رکھیں اپنی کمزوریوں اور خامیوں پر پردہ پوشی کے لئے اطوار بزرگان دین ہی سے منکر ہو جاتے ہیں۔ تاکہ نہ پہلوں کے کمالات پر ہم کسی حال میں ایمان رکھیں نہ ہمارے بے علم و بے راہ و تہمت سے کوئی اُلجھے۔ جب ان سے کوئی کلمہ دے کہ فلاں بزرگ کو میں نے کشف میں گفتگو کرتے سنا ہے یا وہ کشف کے ذریعے لوگوں کو اطمینان والیقان بخشتے ہیں، تو یہ فری نام نہاد پیر یہ جواب دیتے ہیں کہ میاں یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ بزرگان دین نے ان کو مستقبہ فرمایا۔ بلکہ حکم دیا ہے کہ کشف و کرامات کو ایسا چمپاؤ جیسے عورت حیض و نفاس کو چھپاتی ہے۔ اس لئے ہم کشف کے قائل ہی نہیں۔ اس تفصیلی گفتگو سے انکا مقصد و مناصت حقیقت نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی بے ماگی کی پردہ پوشی جس طرح مرزا نے تادیبانی کی امت نے معجزات کے میدان میں اپنے مرزا انجمنی کو کھوکھلا اور بے برہ پاکر اس کی خامی کو چھپانے کے لئے تمام انبیاء عظیم السلام کے معجزات سے انکار کر کے کہ یہ معجزانہ حیثیت فی نفسہ کوئی شے نہیں اور انبیاء کے معجزات اصل میں سحر و تم کی ہی ایک کیفیت ہو کر قی ہے) مرزا کی بے بضاعتی پر پردہ داری کی ہے۔ ویسے ہی یہ فقری کا

پاکت کرنے والوں کا حال ہے۔ اگر قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے کلمات سے یہ لگتا ہے تو حقیقت کشف سے انکار نہ کرتے۔ ان کے ہیکار کو دیکھ کر بلاشبہ ایک بتدی دھکا کھا جاتا ہے کہ یہ سچ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بین گھڑت تقریباً ایک چھند صحرائی کی منوحس آواز سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔

آؤ اب اللہ سے پوچھیں اور ان کی خبریات سے معلوم کریں کہ کشف کیا ہے؟ اور کیا یہ ممکن کشف کیا ہے؟ ہے کہ کوئی درویش اس کے ماتحت گفتگو کرے اور اس کی کوئی حقیقت پیش کرنے کا

معنی ہو سکے۔

حضرت اکابر حقیقت و کشفات اسرار و معرفت واقف رموز خفی و جلی سید غوث علی قلندر قادری اپنی کتاب تعلیم غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ اسرار الہی و رموز باطنی سمجھ کو فقر و قسوت و علم باطن کہتے ہیں آج تک اولیاء اللہ کے ذرائع سے سینہ لبینہ چلے آ رہے ہیں اور تاقیام قیامت یہ فیضان حضور علیہ السلام کا جاری و ساری رہے گا۔ البتہ عوام الناس کو تہ اندیشوں کے سامنے علم باطن کا اظہار موجب ہلاکت ہے۔ وقال علی المرتضیٰ و اشارہ الی الصمد ان صمد العلوم اجملة الودجات لها حلتہ وقال قلوب الابرار قبور الاسرار یعنی علی علیہ السلام نے اپنے سینہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اگر میں کسی کو متعل پاتا تو یہاں بہت سے علوم ہیں اور فرمایا اولیاء اللہ کے سینے اسرار الہی کی قبریں ہیں۔ یعنی تمام لوگ ان علوم کے متعل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کے لئے سرمایہ عقل، فراخی حوصلہ اور بلندی سمیت درکار ہے۔ اور اس علم میں ایک شعبہ کشف ہے جس کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ ایک کشف کوئی۔ ۲۔ دوسرا کشف ذاتی۔

۱۔ کشف کوئی دو ہے کہ سالک کو احوال عالم سے روزانہ اطلاع اور عالم ملکوت کی فتح و کشفات نصیب ہو جاتی ہے جس میں اس پر کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ مگر اولیاء اللہ کا یہ مقام ایک گزرگاہ ہے درویش کو یہاں ٹھہرنا اور کشف و کرامات پر دل لگانا روا نہیں۔ کیونکہ اس میں راہ کی بندش کا احتمال ہوتا ہے۔

۲۔ کشف ذاتی وہ ہے کہ عارف کو ذات حق و حقیقت اشیا عالم کا انکشاف ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہم ارنی ان الانبیاء کما ھو یعنی اے خدا مجھ کو حقیقت اشیا، یعنی نبیہ دکھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے

اور جب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کشت کوئی منکشف نہ ہوا تو ایک روز پوشش میں آکر دربارِ رسالت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو ہشتیوں اور دوزخیوں کو جدا جدا اور حالِ شہر و نشر بالتفصیل بیان کر دوں تو حق تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تیرا گھوڑا بہت گرم ہو گیا ہے۔ اس کو ذرا ٹھنڈا کرو۔ چنانچہ اس حدیث کو مولانا رومؒ نے منوی میں بالوضاحت اور نبلہ عالم شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سرودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب آداب ارشاد المریدین میں مفصل نقل فرمایا ہے۔

حضرت محمد بن علی حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ اولیاء کامل کا درجہ اور کامل حال بے صفی اور بے نشانی میں کہتے ہیں یعنی بے نشانی کشت ذاتی کی طرف اشارہ ہے کہ بہت بڑا مقام اور بہت درجہ ہے جس کے مرتبہ کی حقیقت بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔

حضرت خواجہ شمس الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیزیان فرماتے ہیں کہ گروہ فقراء کے نزدیک از روئے کشت زمین ایک دسترخوان کی طرح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ناخن کے برابر ہے جس کی کوئی چیز غائب نہیں۔

حضرت قطب ربانی عزیشہ صدیقی شاہ شاہل سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ۔۔۔
 كَفَرْتُ اِلٰى بِلَاِ اللّٰهِ جَمْعًا كَخَزَا لَةِ عَلَىٰ حُكْمِ الْفَصَالِ

یعنی از روئے کشت میری یہ کیفیت ہے کہ میں تمام ممالک الہیہ کو بیک نگاہ اس طرح مطالعہ کرتا ہوں جس طرح لاکھ کی پتیلی پر رائی کا دانہ۔ جیسے اس کی کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہتی جیسے ہی مجھ پر ممالک الہیہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔

حضرت شیخ صلاح الدین قزوینی سے سوال کیا گیا کہ عارف کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا وہ جو تمہارے دلی باتیں کہے اور تم خاموش بیٹھے سنتے رہو۔

حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم قرظی فرماتے ہیں کہ عارف عالم وہ ہے کہ جو تیرے دل کی باتیں کرے اور تیرے انجام سے مطلع ہو۔

حضرت شیخ صدیق الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نلک، میں اپنے شیخ کے کشت کی کیفیت لکھتے ہیں کہ ہمارے

رحمۃ اللہ علیہ کی خاص نظر تھی کہ جب چاہتے کہ کسی کے حال سے واقف ہو جائیں تو اس کی طرف دیکھ کر اس کے
ت اور دنیوی حالات کی خبر دے دیا کرتے۔ جس کو مخاطب تسلیم کرتا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ تجرید کے قدم پر چج کا ارادہ کیا تو اثنائے سفر میں مجھ کو
ایک عیش رٹ کی ملی جو برفغہ پہنچے ہوئے تھی سبیری طرف تیز نظر سے دیکھ کر کھنکھائی۔ اے جوان تم کہاں سے آئے
ہو؟ میں نے کہا نعم سے کہنے لگی آج تم نے مجھ بڑا پریشان کیا اور سوچ میں ڈالا۔ میں نے کہا کیوں۔ اس نے کہا۔
اس وقت میں ملک و عیشہ میں تھی۔ مجھ کو مشاہدہ و کشف ہوا کہ خداوند عالم نے تیرے دل پر تجلی کی ہے۔ اور تجھ کو اس
قدر دیا ہے کہ اگر کسی کو جنہیں میں جانتی ہوں نہیں دیا۔ اس لئے میں نے چاہا کہ تم کو آنکھوں سے دیکھوں اور بچاؤں۔
یہ واقعہ کس قدر کشف بے پناہ کی دلیل ہے۔ جس سے نااہل انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت
سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے ایک اور اصغمانہ عورت کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور و عطا فرما رہے تھے کہ جوش میں آپ کے
غصے کا ایک پیچ کھل گیا۔ حاضرین نے مطابقت کیلئے اپنی ٹوپیاں اور دستاویز انارک منبر کے پاس پھینک دیں۔ جب
آپ فارغ ہوئے۔ تو فرمایا کہ سب اپنی اپنی ٹوپیاں اور دستاویز لے لو۔ جب سب لے چکے تو ایک پٹی باقی رہ گئی۔ وہ
صغیر نے فرمایا مجھے دے دو اور بیکرا اپنے کندھے پر رکھی تو غائب ہو گئی۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ فرمایا سہاوی ایک
ہشیرہ اصغمان میں ہے۔ جب اس کو یہ حال منکشف ہوا تو اس نے بھی اپنی پٹی پھینک دی تھی۔ اب وہ ہاتھ بڑھا
کر لے گئی ہے۔

بعض مفسرین نے زبر آیت **وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمِمَّا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ** جو حضرت مسیح
علیہ السلام کی شان کے متعلق ہے۔ کشف کے متعلق بحث کی ہے کہ گول کا کھانا وغیرہ جمع کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور ان کے کشف بیان فرما دیا کرتے تھے۔

اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر فرماتے ہوئے جو **لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ**
عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا فرمایا تھا۔ جو خواب کا بھروسہ نہیں تھا۔ بلکہ وہ بصورت کشف ہی فرمایا تھا
جس میں خواب بیان کرنے پر بعد کے نتیجہ کا ذکر ہے۔

صحابہ عرائس الیہان نے اسی قصہ یوسف علیہ السلام کے مانعہ سورہ یوسف کی آیت **وَإِخَافَ أَنْ يَأْكُلَهُ**

لہذا جب وافتہ عنہ غافلون کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان واقعات میں جو کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام سنے دیکھا اس میں ان کی نظر باطنی سابقہ تفسیر پر واقع ہوئی یعنی یہ کشف تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر فرمایا اور وہ بات میثوں کو قبل از وقت بیان فرمادی۔ جو انہوں نے واپس آکر کہنی مٹی۔ گویا یہ فرمایا کہ تم واپس آکر یہی کہو گے کہ یوسف کو بھیڑ لکھا گیا ہے۔ حالانکہ تم میرے علم سے غافل ہو۔ میں تم کو اس بات کا پتہ دے رہا ہوں جو تم واپس آکر کہنے والے ہو اور علم و فراست نبوت میں خطا کا احتمال خطا ہے اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندرون سے کشف یوسف علیہ السلام کے آخری عمر تک کے واقعات معلوم تھے۔

انہی آیات یابُئِی لَا تَدْخُلُوْہُمْ بَابٌ قَاصِدٌ وَاَدْخُلُوْہُمْ اَبْوَابٌ مُّتَفَرِّقَۃٌ کے ماتحت بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی انکشافی حقیقت تھی تاکہ دو۔ دو ہو کر داخل ہونے سے بنیامین اکیس بار جائیگا تو اس کو یوسف علیہ السلام مل سکیں گے اور علیحدگی میں راز و نیاز نہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ زندہ ہیں جس کی پوری پوری تصدیق یہ آیت کرتی ہے۔ قَالَ اَبُوْہُمْ اِنِّیْ لَاجِدٌ لَّہِجَ یُوسُفَ لَوْلَا اَنْتَ تَفْقِدُوْنَہُمْ۔ یعنی ان کے باپ (یعقوب علیہ السلام) نے کہا میں تو ضرور یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اگرچہ تم مجھے بھکا ہوا کہو۔ یا میرے اس قول کو احتمال تو اس سے تعبیر کرو۔ اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کشف نبوت تھا اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور مولوی زاب علی کا کوئی رحمہما اللہ نے لکھا ہے کہ کشف قلبی سے نعمات حق تعالیٰ کے دیگر امور دنیا میں ایک نقص ہے۔ اور ہو کوئی شریعت کی راہ پر ظاہر و باطن کے خطرات و عجب و عذروں پر دیا وغیرہ سے پاک ہو کر قائم و مستقیم ہو وہ کشف اولیٰ ہے اس شخص سے جس کا قدم طریقہ سنت نبوی علیہ السلام سے ہٹا ہوا ہو۔ پس جو شخص کشف سے انکار کرتا ہے وہ سبیل فیلے ہی راہ رو ہے۔ سابقہ ہی وہ لکھتے ہیں کہ کشف اختیاری چیز نہیں ہے۔ بلکہ بفضل باری تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساری دلا واقعہ یعنی ساری کہ مہینہ منورہ سے دیکھ کر آواز دینا اور ساریہ کو شام کے پہاڑوں میں سنا جانا یہ کشف نہیں تو کیا ہے؟ مولانا محمد علی ہنوی کہتے ہیں کہ کیا ایسا جاہل جو کشف سے انکار کرتا ہے نہیں جانتا کہ جب خسرو پر دیز کے آدمی آغلیہ متقی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لئے آئے تھے ہیں اور خسرو پر دیز کا پیغام سناتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ تم کس خسرو پر دیز کا پیغام دیتے ہو، جو شاہ ایران ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے

زیادہ آج رات اپنے بیٹے شیریں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ جس پر وہ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔
 کیا سراقہ بن مالک بن جشم کا قہقہہ یاد نہیں۔ جو ہجرت کے وقت حضورؐ کے قتل کے ارادہ پر مدینہ کی راہ کو نکلتا ہوا اور
 حضور علیہ السلام و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جاملتا ہے۔ اور حضورؐ کو لٹکاتا ہے کہ اب آپ کو میری تلوار سے کون بچاے گا۔
 آپ اس کی جانب انوار الہی سے جھگی ہوئی ایک نگاہ فرماتے ہیں اور وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھنس جاتا ہے
 غرضیکہ پھر ایمان لاتا ہے۔ حضورؐ اس کو تخت کسریٰ کے سر پہناتے پاس کے ہاتھوں میں نوشیرواں کے پستے کے طسلائی
 کرے پہنے ہوئے دیکھنے کی خوشخبری فرماتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں اس قصہ کی مفصل
 کیفیت موجود ہے۔

منجملہ ان واقعات کشف کے لکھو کا واقعات بزرگان عظام سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ واقعہ
 ہی ہے جس کو مولانا رومؒ نے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کی نسبت ذکر کیا ہے جس کا تعلق حضرت ابوالحسن خرقانی
 رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور پیدائش و ظہور سے ہے۔ جو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کی وفات کے ہی کم و بیش
 ۱۴ سال کے بعد ظہور پذیر ہوا جس کی نسبت پورے پورے آپ لکھتے ہیں کہ یہ رمل و نجوم نہیں بلکہ کشف عرفان ہے
 جس چیز کو تمام بزرگان عظام امت محمدیہ علیہ السلام نے ہمیشہ سے تسلیم کیا ہے۔ اور کتابوں میں ان الفاظ میں درج فرمایا
 ہے کہ کشف اولیاء کا نشان صدیقوں کا عرفان اور گمراہوں کا ایمان ہے۔ اس کو اگر آج بعض نام نہاد جھوٹی
 نقیر کی مدعی جھٹلانے کی بے سود سعی کریں۔ تو یہ پرے درجے کی نرمی و دھنائی ہی نہیں بلکہ تمام بزرگان امت سے
 ظاہری مخالفت اور قلبی منافقت کا بھی موجب ہوگا۔ جن پر شرع و فخر کا تمام تر مدار ہے۔ اگر یہ کشف کوئی چیز نہیں
 تو انکار کس کا ہو رہا ہے۔ اور بزرگان دین نے کس چیز کو پوشیدہ فرمانے کی تعلیم دی ہے۔ اور بقول ان معترضین کے
 یہ فرمایا ہے کہ کشف و کرامت کو ایسے چھپاؤ جیسے عورت حیض و نفاس کو چھپاتی ہے۔ اس مثال سے اپنی کمزوری
 پر تو پردہ پوشی کر لی۔ مگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس مثال کا مطلب کیا ہے۔ اگر لوں سمجھ لیتے کہ نابالغہ عورت کو جب حیض
 آجائے تو وہ بالغ اور خاندان کی قربت کے قابل سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر اپنی علامت بلوغ کی تشبیہ کرے تو زندگی کے
 دورِ عبید میں نادان اور جلد باز متصور ہوگی۔ کیونکہ محض حیض و نفاس نہ اس کی زندگی کا انتہائی مقصد ہے۔ اور
 نہ وہ اس سے دنیا میں منتہی ثابت ہو سکتی ہے۔

پس جس طرح نابالغ کا جیفن اس کے بلوغ کی دلیل ہے اور وہ مقتضی ہے کہ اب یہ اولاد پیدا کرے یا کسی کے
 کام آسکے اسی طرح درویش بھی اپنی ریاضت سے جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس پر خالق و مخلوق، زمین و آسمان
 مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور قیود و قلوب کی مختلف کیفیات قریبی، بعیدی، گذشتہ، حاضریہ و مستقبلہ کا
 انکشاف ہونے لگے۔ تو وہ بھی اس لائن میں بالغ تصور کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکشافی کیفیات کو
 ذکر کر گیا تو کفر لازم آئیگا۔ یا مشرک فی الکفر کہلائے گا۔ بلکہ اس کو اس کے اظہار سے روکنے کا صرف یہ مطلب ہے
 کہ اگر سائنسین و حاضریں کے لئے ہر خاص و عام کے ساتھ ہی صورت اختیار کر لیگا کہ ان کے آنے جانے میں ہر
 دقت ان کے حالات پر نگاہ رکھے اور بیان کرتا رہے تو یہ دطیرہ و شغل اس کی اگلی منازل میں عارض ہوگا۔ جو
 اس کا مقصود حقیقی ہیں۔ کیونکہ محض کشف پر انحصار درویشی اس کا مقصد و حید نہیں۔ اگر کہیں عند الضرورت اظہار کشف
 کرے تو یہ ایک خدمت دین و ملت ہوگی۔ عیب و نقص نہ ہوگا۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے کہ ایک جنگ میں
 گرفتار شدہ دو مہربان (قریب بلوغ) کا فریچے دربار رسالت میں حاضر کئے جاتے ہیں۔ جن کو حضورؐ نے فرمایا کہ
 تم جرمانہ ادا کرو تو آزادی کی ہوا کھاؤ۔ میں تمہارا قتل معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ادائیگی
 جرمانہ کے لئے کوئی رقم یا مال و زر نہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اگر تم کو رہائی دے دی جائے تو وعدہ کرتے ہو کہ
 گھر سے جا کر بیچ دو گے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ ہمارے پاس گھر میں بھی کوئی شے ادائیگی کے لئے موجود
 نہیں۔ جس کی بنا پر ہم یہ وعدہ کر کے چلے جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو
 چلتے وقت تمہاری مال نے سونے کے دو کڑے تم کو دکھا کر تمہارے سامنے مکان کے قلال کو نے میں اسی عرفی سے
 دفن نہیں کئے تھے کہ اگر میں مر گئی اور تم جنگ سے میری موت کے بعد واپس آئے تو یہ نکال کر اپنے معرے میں
 لے آنا۔ یہ سن کر دونوں لڑکے مشرت باسلام ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ ان کا پتہ سوائے ہمارے اور مال
 ہمارے کے تیسرے کسی کو نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کا تعلق کسی اُس ہستی کے ساتھ ہے جو ہر ظاہر و باطن کے
 بصیدوں سے واقف ہے اور اسی نے آپ کو ان علوم و اسرار سے نوازا رکھا ہے۔

ایسا ہی حضرت ابولعیلا احمادی کا جنگ تبوک سے اطلاع لانے اور حضور علیہ السلام کا بغیر اس کے عرض
 کئے کے خود تمام حالات من و عن بیان فرما دینے کا واقعہ مشہور ہے۔ مقتولین بدر کے متعلق حضورؐ کی نشاندہی

کمال یہاں سے ابوجہل کی لکشا اٹھگی اور یہاں سے فلاں فلاں کی کس قدر کھلی انکشافی کیفیت پر دال ہے۔
 انکار و ہٹ دھرمی کا تو علاج ہی نہیں، ورنہ ہزاروں ثبوت پیش کئے جاسکتے ہیں جن سے اخراجات سراسر حجالت ہوگی
 مصنف کتاب مسالک السالکین لکھتے ہیں کہ کشف تلویں و تکوین کی حضوری اور کسی شے کو اپنی باطنی قوت سے
 معلوم کرنے کا نام ہے۔ اگر کشف و کرامت کا ظہور درویش سے نہ ہوتا تو شاید درویش کو قیامت تک کوئی معلوم
 ہی نہ کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کشف و کرامت درویش کے دو پر ہیں جن کی بنا پر تمام جہان سے وہ بند پرواز اور
 بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ اور ان ہی کی بنا پر اس کی شناخت ہوتی ہے۔ تاکہ خلق خدا اس سے نفع اٹھا سکے۔
 حضرت قبلہ عالم شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سحر و رزی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں
 فرماتے ہیں کہ محاضره ارباب تلویں کے لئے ہے اور مشاہدہ ارباب تمکین کے لئے اور مکاشفہ دونوں کے
 درمیان ہے۔ یہاں تک کہ وہ مستقر ہو پس مشاہدہ و محاضره اہل علم کے لئے اور مکاشفہ اہل عین کیلئے ہے۔
 حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہوری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ مکاشفہ بھید
 کے تجربہ کے حضور پر دل میں کسی وارد کے آنے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اور اس کا نشان عظمت کے سمجھنے میں ہمیشہ کی
 جیاری ہے

کشف الہام اور وحی کی حقیقت

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ۔
 عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی اب وہ
 کشف | مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی ہے۔

قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ کشف اصطلاحات الفنون ص ۵۴ میں لکھتے ہیں:-

”الکشف عند اہل السلوک ہوا مکاشفہ و مکاشفہ رفع حجاب راگوئند کہ روح جسمانی است کہ ادراک اہل بحواس

ظاہری نتوان کرد الخ“

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر

قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جانتا چاہئے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف نہیں ہے مگر لازم نہیں۔

الہام کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے اور جو علم بغیر حواس اور طور عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موسیت ربانی ہے اور فراست ایمانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے ومن وجہ کسب ہے۔ اور من وجہ دہب ہے۔

کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام عام ہے۔ لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

وحی دل لغت میں مخفی طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے خواہ وہ بطریق اشارہ کنایہ ہو یا بطریق خواب ہو یا بطریق الہام ہو یا بطریق کلام ہو۔ لیکن اصطلاح شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو اور اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رویائے صالحہ کہتے ہیں جو عام مومنین اور صالحین کو ہوتا ہے۔ کشف الہام اور رویائے صالحہ پر لغت وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر عرف شرع میں جب لفظ وحی کا بولا جائے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسا قرآن کریم میں باعتبار لغت کے شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے کَمَا قَالَ لِقَالِي وَاِنَّ الشَّيْطَانِ لَيُفْوِنُ اِلَى اَوْلِيَا يَهُمْ وَكَذَّابًا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُوفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ لیکن عرف میں شیطانی وسوسوں پر وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔

وحی اور الہام میں فرق وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے۔ اور الہام قطعی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا

نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرات انبیاء معصومین عن الخطا نہیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اسی وجہ سے امام دوسروں پر حجبت نہیں اور نہ امام سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ احتجاج بھی امام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ نیز علم احکام شرعیہ بدریغہ وحی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور غیر انبیاء پر جو امام ہوتا ہے وہ از قسم بشارت یا از قسم تقسیم ہوتا ہے احکام پر مشتمل نہیں ہوتا جیسے حضرت مریمؑ کو روحی امام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم احکام اور بعض مرتبہ وحی امام کسی حکم شرعی کی تفہیم اور انہماک کے لئے ہوتی ہے۔

یونہیست رویائے صالحہ کو امام سے ہے وہی نسبت امام کو وحی نبوت سے ہے یعنی جس طرح رویائے صالحہ امام سے درجہ میں کمتر ہے اسی طرح امام درجہ کا ابہام اور اختفاء ہوتا ہے اور امام اس سے زیادہ واضح ہے۔ اسی طرح امام بھی باعتبار وحی کے خفی اور مبہم ہوتا ہے اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔

اور جس طرح رویائے صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں تو شخص جس درجہ صالح اور جس درجہ صادق ہے اسی درجہ اس کا رویا بھی صالح اور صادق ہوگا۔ اسی طرح امام میں بھی مراتب ہیں جس درجہ کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی اسی درجہ کا امام ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر نبی امت میں کوئی محدث من اللہ ہے تو وہ عمر ہے۔ سو بانا چاہئے کہ یہ حدیث من اللہ امام کا ایک خاص مرتبہ ہے جو خاص اولیاء کے حاصل ہوتا ہے۔ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ وہ حق ہوتا ہے اور صادق اور وحی خداوندی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بلکہ حق جل شانہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ حق کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو کہما قال تعالیٰ فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام حقیق علی ائۃ اقول علی اللہ الا الحق زبان سے ہو کہما قال تعالیٰ فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام حقیق علی ائۃ اقول علی اللہ الا الحق۔

یہ تحدیث الہی مرتبہ فارقیہ ہے اس کے اوپر مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے اوپر مرتبہ نبوت و رسالت ہے۔ اگر ادوات قلبیہ کسی امر خیر اور امر آخرت یعنی حق جل شانہ کی اطاعت کی طرف داعی ہوں تو وحی رحمانی ہے اور اگر دنیاوی شہوتوں اور

وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق

نفسانی لذتوں کی طرف داعی ہوں تو وہ وحی شیطانی ہے۔ کذا فی خوازم الحکم ص ۱۵۱ و مدارج السالکین ص ۲ ج ۱۔

حضرات صوفیہ کرام کا مطلب اخلاقیات میں وحی نبوت اور امام اور شیطانی دوسروں کو داخل فرمایا اور امام کو معنی لغوی کے اعتبار سے امام فجور اور امام تقویٰ کی طرف تقسیم فرمایا۔ فالہمہما فجورہا وتقوہا اور لفظ ارسال معنی لغوی کے

اعتبار سے شیطان ہی کے لئے آیا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطَانِ عَلٰی الْكَافِرِينَ

اسی طرح حضرات صوفیہ نے نبوت کو بمعنی لغوی سے کر مقسم بنایا یعنی خدا تعالیٰ سے اطلاع پانا اور دوسروں کو اطلاع دینا۔ اس معنی لغوی کو مقسم بنایا اور حضرات انبیاء کی نبوت اور وحی شریعت اور اولیاء کی ولایت اور الہام معرفت کو نبوت بمعنی لغوی کے تحت میں داخل فرمایا اور نبوت کے لئے چونکہ تشریح احکام ضروری ہے ولایت میں کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت و رسالت کا نام نبوت تشریعیہ رکھا اور ولایت کا نام نبوت غیر تشریعی رکھا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شریعت میں نبوت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نبوت تشریعیہ اور ایک نبوت غیر تشریعی بلکہ نبوت بمعنی لغوی دو قسمیں ہیں۔ ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریع احکام لازم ہے اور نبوت بمعنی لغوی کی دوسری قسم ولایت اور الہام ہے جس سے صحت حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ مگر اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا حتیٰ کہ کشف اور الہام سے منتخب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا اور حضرات صوفیہ نے نہایت واضح طور پر اس کی تصریح کر دی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے اور جس قسم کی وحی حضرات انبیاء پر اتنی غنی وہ بالکل مسدود ہو گئی۔ اب نہ یہ منصب باقی ہے اور نہ کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر نبی اور رسول کا لفظ اطلاق کرے۔ نبوت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اولیاء کے لئے نبوت میں سے صرف وحی الہام باقی ہے۔ اور حفاظ قرآن کے لئے یہ قرآن باقی ہے۔ حدیث میں ہے من حفظ القرآن فقد درجت النبوة بین جنبیه جس نے قرآن کو حفظ کر لیا تو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان نبوت داخل کر دی گئی۔ اور علما اور خواص امت کو منصب رسالت میں یہ حصہ ملا کہ وہ احکام شریعت کی تبلیغ کریں اور فقہاء اور مجتہدین کو منصب رسالت سے یہ حصہ ملا کہ کتاب و سنت اور شریعت کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کریں اور غیر منصوص امور کا حکم اصول شریعت کے ماتحت رہ کر خدا واد نور فہم اور نور تقویٰ سے قرآن اور حدیث سے نکال کر امت کو فتویٰ دیں۔ اس طرح مجتہدین کو تشریع احکام کا ایک حصہ عطا ہوا اور یہ بھی تصریح فرمائی کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کے احکام اور یہ ادا امر اور نواہی نازل ہوئے ہیں اور مدعی شریعت ہے اور گردن زدنی۔

الہام کا حکم شرعی | حضرات انبیاء کرام کی وحی اور الہام کی حجیت میں تو کیا کلام ہو سکتا ہے حضرات انبیاء کرام کا تو خواب بھی حجیت قطعاً ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعض خواب کی بناء پر

بیٹے کے ذریعہ کا ارادہ فرمایا جس کی حق جل شانہ نے قرآن کریم میں مدح اور توصیف فرمائی۔

البتہ اولیاء اللہ کے الہام میں کلام ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

الہام کا حکم یہ ہے کہ اگر الہام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ واجب نہیں۔ اور جو الہام کتاب و سنت و شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا بالاجماع جائز نہیں۔ جو الہام قرآن و شریعت کے خلاف ہو وہ الہام رحمانی نہیں بلکہ وہ الہام شیطانی ہے۔ الہام کے صدق و کذب کا معیار ہی کتاب و سنت کی موافقت اور مخالفت ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاطمہؓ اعظمہؓ کبھی اپنے الہام پر عمل نہ فرماتے تھے۔ وجہ یہ کہ کتاب و سنت سے اس کی تصدیق و تائید نہ ہو جائے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ابوسلیمان دارانیؒ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہام پر اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک آثار سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔

حضرت غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ الہام اور کشف پر عمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے مخالف نہ ہو۔

قاضی شمس الدین صاحب ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا الہام عظیم فطنی کا موجب ہے۔ اگر کسی ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے خلاف ہو اگرچہ وہ حدیث خبر اعدا میں سے ہو بلکہ اگر ایسے قیاس صحیح کے بھی خلاف ہو کہ جو شرائط قیاس کو جامع ہو تو اس جگہ بمقابلہ کشف و الہام قیاس کو ترجیح دینی چاہئے اور یہ مسئلہ سلف اور خلف میں متفق علیہ ہے۔ مکتوبات میں حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:-

”اے عزیز بہاں! خدا تجھے مجبور عطا کرے اور سیدھے راستے کی ہدایت کرے کہ طریق سلوک کے ضروری امور میں صحیح عقیدہ رکھنا ہے جو علمائے سنت نے قرآن و حدیث اور آثار سلف سے اخذ کیا ہے اور قرآن و حدیث کو انہی معانی پر عمل کرنا بھی ہے۔ جو علمائے حق یعنی علمائے اہل سنت و الجماعت نے قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں۔ اور اگر بالفرض محال ان اہل سنت کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف کشف و الہام کے ذریعے کوئی بات ظاہر ہو تو اس کا اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ مثلاً وہ آئین اور حدیثیں

جن کے ظاہری پہلوؤں سے وحدۃ الوجود سمجھیں آتی ہے یا اسی طرح باری تعالیٰ کا ذاتی لحاظ سے ہر جگہ ساری
 و ساری ہونا اور ذاتی قرب و معیت معلوم ہوتی۔ چونکہ علمائے حق نے ان آیات و احادیث سے یہ معنی
 نہیں سمجھے ہیں تو اگر راہ سلوک کے دوران میں یہ باتیں منکشف ہوں اور خدا کے سوا کسی کو موجود نہ پائے یا خدا
 کو بالذات محیط سمجھے اور بالذات قریب پائے تو اگرچہ وہ سالک بوجہ سرکری حالت کے غلبہ کے اس وقت
 معذور ہے لیکن اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس چکر سے نکال کر اہل
 حق علماء کی درست رائے کے موافق امور اس پر ظاہر فرمادے اور ان سچے عقیدوں کے خلاف بال برابر
 بھی ظاہر نہ ہونے دے۔ غرض اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کو اپنے کشف کا معیار بنانا چاہئے۔ اور اس
 کے علاوہ اور کسی چیز کو اپنے الہام کی کسوٹی نہیں بنانا چاہئے۔ کیونکہ جو معانی اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی
 کے خلاف ہیں وہ درجہ اعتبار سے گہے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ (یوں تو) ہر متبع اور گمراہ اپنے پیشوا
 کے معتقدات کو قرآن و حدیث سمجھتا ہے اور اپنی ناقص اور پوچھ سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث سے حقیقت
 کے خلاف معانی سمجھتا ہے (اور قرآن سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت راہ پاتے ہیں) اور یہ جو
 میں نے کہا کہ اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی معتبر ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں
 نے ان معانی کو صحابہؓ اور مفسرین صاحبینؒ سے اخذ کیا ہے۔ اور ان کے متادہ ہدایت سے نور حاصل کیا
 ہے۔ اسی لئے ابدی نجات اور دائمی فلاح ان کے لئے مخصوص ہوگئی (یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت اور سن لو کہ)
 اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔

اگر بعض علماء باوجود صحیح عقائد جاننے کے تجزیات اور فرعیات میں حق کو چھپائیں اور اعمال میں تقصیر کریں تو
 اس سے مطلقاً تمام علماء کا انکار کرنا اور سب کو ملامت کرنا کھلی بے انصافی اور ہٹ دھرمی ہے۔ بلکہ یہ چیز
 (دوسرے الفاظ میں) اکثر ضروریات دین سے انکار کر دینا ہے۔ کیونکہ ضروریات دین کے روایت کرنے والے
 اور ان میں کھوٹے کسرے کی تمیز کرنے والے یہی علماء ہیں کہ اگر ان کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے
 اور اگر ان کی طرف سے حق و باطل کی تمیز نہ کی جاتی تو ہم بھٹک جاتے۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی آخری
 گوشش تک دین کا بل بالاکرنے کے لئے صرف کر دی ہے۔ اور انسانوں کے بہت سے گروہوں کو

سید سے راستے پر چلایا ہے۔ پس جس نے ان کا اتباع کیا اس نے نجات و فلاح پائی اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کے لئے بھی گمراہی کا ذریعہ بنا،

جد، تواجد اور وجود | قلب پرانی سرت و شادمانی یا رنج و ملال کی کیفیت طاری ہونے کو کہتے ہیں۔ جو بندہ کی حالت کو متغیر کر دے۔ یہ صورت کسی پر اثر و با معنی شعر 'موتو فقرے اور ملاوت کلام الہی' سے پیش آتی ہے۔ اور اس کا نزول اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے دو مقام ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ وجد و شادمانی سے خالی ہو وہ قطعاً کذب و دروغ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو بالمشاہدہ ہو اور یہ ان واجدین کی حقیقت ہے جن کی ادراج نہایت پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہیں۔ ان کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ اور ان کا وجد نیز کو متحد دیتا ہے۔ مکانات متعدد کو مکان واحد اور اعیان مختلفہ کو عین واحد کر دیتا ہے۔ بزرگانِ طریقت نے فرمایا ہے کہ وجد کی ابتدا حجابات کا اٹھ جانا، تجلیات حق کا مشاہدہ کرنا۔ نعم کا سامنے ہونا، اسرار غیب کا ملاحظہ اور گم گشتگی و تنہائی کو پسند کرنا ہے۔

وجد کی شرط | یہ ہے کہ اس کے سبب سے اوصاف بشریت منقطع ہو جائیں اور جس وجد سے بشریت کا فقدان حاصل نہ ہو حقیقت میں وہ وجد وجد نہیں ہے۔ پھر صحیح وجد کے دو مقام ہیں: ۱۔ مقام ناظر۔

۲۔ مقام منظور الیہ

مقام ناظر سے مراد مقام مشاہدہ ہے۔ جیسا کہ اوپر ضمناً ذکر ہوا۔

مقام منظور الیہ سے مراد مقام غیب ہے۔ حق تعالیٰ اول وجد میں اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیونکہ تواجد استیجابِ عبدیت کو لازم کرتا ہے۔

وجود کے معنی | وجود کے تین معنی ہیں۔ اول وجود علم لدنی (علم لدنی کا پانا) جیسے علم شواہد قطع ہو جائیں اور مکاشفہ حاصل ہو جائے۔ دوم وجود حق (صحیح پالینا) جس سے پھر انقطاع نہ ہو سکے۔

سوم وجود برتر۔ جب بندے کو مکاشفہ جمال حاصل ہوتا ہے تو اس کے دل میں شکر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی روح میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور تضرع ہر ہوتا ہے۔

صحو۔ ترتیب افعال اور تہذیب اقوال کی جانب رجوع کرتا ہے اور یہ بغیر تجلیات حق حاصل نہیں ہوتا جب صلح وجود

غیر حق کی جانب مشغول ہوتا ہے پھر اسے حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ مگر اس مقام میں حیرت شبہ نہیں ہے۔ بلکہ حیرت اشباحہ عزت و کمال ہے اور صاحب جب ذات حق کی طرف مشغول ہوتا ہے تو پھر اس پر کسی امر کا ورد نہیں ہوتا۔ کیونکہ صحو مقام است جمیعہ انواع وجود اور منازل حیات سے ہے۔ یعنی صحو ان کے لئے ہے جن کو غیب کے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔

تلوین دل کی حالت کے تغیرات کا نام ہے۔ اہل دل کبھی مضطرب و متغیر ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ کبھی ان پر خوف کا جذبہ طاری ہوتا ہے کبھی وہ سرور و شادماں ہوتے ہیں یعنی جب قلب اپنی حدود کو عبور کر کے صفات کی جانب متحرک ہوتا ہے تو اس وقت فقیر پر یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ جیسے صفات گونا گوں ہیں ان کی یہ گونا گونی قلب فقیر پر بھی وہی اپنی گونا گوں کیفیات پیدا کر دیتی ہے اور یہی تلوین ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں تلوین اہل حال کی ایک صفت ہے۔ بندہ جب تک اثنائے راہ میں ہے۔ برابر ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے دوسرے وصف کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے صاحب تلوین کہلاتا ہے۔

تمکین فقیر تجلی صفات سے گزر کر جب تجلی ذات تک پہنچ جاتا ہے تو چونکہ ذات میں صفات کی طرح کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اہل تمکین لئے یہاں پر بھی اس کی حالت یکساں رہتی ہے۔ ادا اس غیر مبدل کیفیت کا نام تمکین ہے۔

قبض و لبسط قبض و لبسط دو کیفیتیں ہیں جن کے لئے خاص وقت اور خاص کوائف اور موسم لازم ہیں۔ قبض و لبسط نہ اس موسم و وقت سے پہلے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور نہ اس کے بعد۔ بلکہ سمجھئے کہ جیسے شرط بغیر شرط کے

اور علت بغیر معلول کے نہیں ہوتی۔ مثلاً دھواں وہاں ہو گا جہاں آگ ہو گی۔ ایسے ہی قبض و لبسط کا بھی ایک خاص وقت اور مقام ہے۔ جب تک درویش وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر لیتا تب تک قبض و لبسط کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا یعنی ان دونوں کا وقت اور موسم بارش و حضرت شیخ الشیوخ محبت خاص کے اوائل حال میں ہوتا ہے۔ گویا درویش جب صاحب نفس لامہ ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں قبض و لبسط کا ظہور ہوتا ہے۔ موصاف کہ درجہ ایمان سے ایمان و حال محبت خاص کو ترقی کرتا ہے۔ سو کبھی حق تعالیٰ اس کو قبض کرتا ہے اور کبھی لبسط کرتا ہے۔ اور قبض جب تک لامہ رہتا ہے کبھی غالب رہتا ہے کبھی مغلوب۔ اس لئے اس کے اعتبار سے قبض و لبسط کا سلسلہ بھی جاری سمجھا گیا ہے۔ پھر جب صاحب نفس لامہ حجاب ظلمات سے نکلیگا قبض و لبسط کے تصرف سے بھی باہر ہو جائیگا۔

مراتبہ کے ضمن میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نتیجہ حبب ہر چیز اور ہر کار سے فادہ رخ ہو کہ صورت اللہ تعالیٰ کی جانب شاہدہ متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی جانب ہر شے سے انکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو مراتب یار اکب کہتے ہیں۔ جب اس عمل سے آقاؐ نے حقیقی کے حضور میں حاضر ہو کر چشم باطن کھول دیا ہے تو اس وقت اسے جو کچھ نظر آئے وہ شہودِ شاہدہ ملتا ہے۔

مشاہدہ کا یہ مطلب نہیں کہ نظر کرنے والا اس سبحانہ تعالیٰ کو حس چشم سے دیکھ سکے۔ بلکہ حببِ ارواح و اشیا پر پہلے ہدایت انوار کا پرتو پڑتا ہے تو سب کچھ ایسے نیست و نابود ہوتے ہیں کہ گویا کبھی بقیہ ہی نہیں۔ اور ان کا نام دشتِ حق بھی باقی نہیں رہتا۔ یا یوں سمجھئے کہ جب دل کا حضور ذکر کی حقیقت کے ساتھ ہو جو کہ حرفِ دل و از سرے پاک ہے تو ذکر کے دوام کی وجہ سے ایسے درجہ پر ترقی ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کی اس میں گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس حال میں دل کو مشاہدہ اور خداوندِ عالم کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ حضرت شیخ جاکیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی حقیقت یوں ہے **سَوَّجَ مَشَاهِدَ الْحَقِّ عَيْنَ وَحِيلَ**۔ فی سَوَّجٍ سَقَطَ الْكُونُ مِنْ قَلْبِهِ کہ جو حق عزوجل کا مشاہدہ باطن میں کر لیتا ہے اس کے دل سے موجودات گر جاتے ہیں۔ شیخ عقیق الدین سیلوی فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی کیفیت ایسی ہے کہ دیکھیں جاتے والی چیز اور دیکھنے والا ایک ہو جاتے ہیں۔

فنا وبقا جو اہل تصوف کے نزدیک انتہا ہے کہ سالک کو مولائے ذاتِ باری تعالیٰ کے نہ کسی چیز کا شعور باقی رہے اور نہ کوئی چیز نظر آئے۔ بلکہ اس کو ہر طرف انوار الہیہ ہی دکھائی دیں۔ اس فناء میں جو حالتیں طاری ہوتی ہیں جو کیف حاصل ہوتے ہیں اور جو مشاہدات برائے کار آتے ہیں ان کی لذتوں کو کچھ سالک ہی کا دل محسوس کر سکتا ہے۔ نہ کہ تین دہیتے ہیں۔ جو عجم ہیں زبان زد ہیں۔ مثلاً فنا فی الشیخ۔ فنا فی الرسول۔ فنا فی اللہ۔ ہر درجہ اور ہر منزل انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ ہے۔ اندر ہر مرحلہ پر حجاب اٹھتے اور مقامات کھلتے چلے جاتے ہیں۔

پھر ان درجات کے علاوہ فنا کے اقسام بھی تین ہیں۔ جو اہل اللہ نے یوں ذکر فرمائے ہیں:-

۱۔ فنا بدوی ۲۔ فنا عادی ۳۔ فنا الفناء

۱۔ فنا بدوی وہ ہے کہ کل اشیا کا وجود عارف کی نظر میں نیست و نابود ہو جائے اور خدا کا نہ ہر فرد میں ذات و خرا جلوہ گر ہو۔ لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہیں۔ لیکن اس میں شرک و خفی کا اشتباہ ہے کہ ناظر و منظور مستثنیٰ و مستثنیٰ امنہ ہوں نہ ہو وہ ہے اور اس کو توحید و وجود کا بھی کہتے ہیں۔ جہاں خدا ہر کی نفی کے ساتھ عارف کو اپنی نفی میں لازم ہے۔

۲۔ فنا عدمی وہ ہے کہ وجود اشیاء کی بجائے وجود حق کا ادراک جو حادث کو حاصل ہوا ہے وہ بھی فنا ہو جائے۔ اور ایک ذات خارج از شے و لاشے اور ماورائے وجود و عدم جلوہ گر ہو۔ اس وقت وحدہ لا شریک لہ کے معنی منکشف ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں شرک اخفی ہے۔ کیونکہ ابھی وقت و ادراک باقی ہے جو مستلزم دوئی ہے۔

۳۔ فنا الفنا۔ یعنی فنا و اتم وہ ہے کہ وقت و شعور، حس و ادراک، وجود و عدم، عین و غیر وغیرہ، نمودی حذائی یا دو وجود، ذکر و فکر، بہت و کمیت کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔

نیز اس منزل میں یہ ضروری نہیں کہ جو اطوار و احوال فنا ایک درویش پر وارد ہوں۔ دوسرے پر بھی وہی منکشف ہوں کیونکہ اس معرفت کے جو ناپیدائیں ہر دم نیا مد و جہد ہوتا رہتا ہے۔ اور ہر آن نئی نئی امواج اٹھتی رہتی ہیں۔ لہذا عارف کا طریق کار اور استعداد کا فرق یہاں بھی اختلاف پیدا کر دے گا۔ مگر باوجود اس اختلاف کے ہر ایک کا علم و انکشاف اور عرفان و ادراک بجائے خود صحیح و درست ہو گا۔ جس میں شک و شبہ اور اعتراض و محبت کی قطعاً گنجائش نہ ہو گی جیسا کہ خواجہ علاء الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ جس کا عشق زیادہ ہے، اس کا اپنے آپ سے غائب ہونا بہت ہو گا۔ اور معشوق سے حضوری زیادہ ہو گی۔ جب ملک اور ملکوت طالب پر پوشیدہ ہو جائیں۔ تب فنا وارد ہوتی ہے۔ اور جب سالک کی اپنی سنی بھی اس پر پوشیدہ ہو جائے فنا پر فنا پا جائے گا۔

خواجہ عبید اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا خالی ہونا اس پر موقوف ہے کہ ذات کی تجلی احدیت کے وصف کے ساتھ ہو اور اس مطلب کا حصول بول ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور جو کچھ وہ خدا کے پاس سے لائے ہیں اور جو کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے، خداوند عالم جل مجدہ اور کسی کے رسول علیہ السلام کی مرضی کے مطابق اُن سب پر ایمان لایا جائے اور پھر اس کے اسباب یعنی ایامناست و مجاہدات کہ جن سے شریعت نے منع نہیں کیا استعمال میں لانا اور ذکر کا ہمیشہ کرنا بشرط اعتقاد و تکرار و انکساری کے ساتھ میں رہنا نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر پورا خضوع ہو۔ لیکن اس نسبت کے حاصل کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی قوی سبب نہیں کہ پورے صدق و خلوص کے ساتھ ایسی جماعت کی صحبت و مجلس اپنے وقت کیلئے لازم پکڑے کہ جن کا باطن اس تجلی کا مظہر ہو گیا ہو۔ اور اس تجلی کے غلبہ سے غیر کا وجود ان کے سامنے سے ہٹ گیا ہو۔ غیر کے شہود سے پورے طور پر آزادانہ حقیقی فنا میں اپنے اور غیر کے شعور کی مزاحمت سے

پاک ہو چکے ہوں۔ کیونکہ وہی لوگ الغامات الہیہ کے ماتحت بے خودی و سرکے سے افادہ حاصل کر کے دوسروں کے لئے سعادت حقیقیہ کا جس کو فنا و بقا کہتے ہیں واسطہ بن سکتے ہیں۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ذات کے شہود میں ہلاک اور غرق ہو جانا۔ یہاں تک کہ غیر کے وجود کا شعور تک نہ رہے۔

یہ ایسا مقام ہے اگر ترقی واقع ہو تو تجلیات اسماء کے ذوق سے بھی شعور معدوم ہو جائے تو فانی کہلائے گا۔

اور بقا اسی فنا سے حاصل ہوتا ہے جس کا انقطاع ناممکن اور زوال و فنا قطعی معدوم ہوتے ہیں۔ جو حضرات اس درجہ کو حاصل کر لیتے ہیں ان کی حیثیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ عالم علم لدنی اور واقف اسرار الہی بن جاتے ہیں جس سے ایک عجیب قسم کا پُرکیت و عجب قلب پر طاری ہوا کرتا ہے۔ اس حال میں سو سو سوال و جواب ہوا کرتے ہیں۔ مگر اس حال کی مباحثہ کبھی آنکھ کا جھپکا را اور کبھی بہت دیر پا ہوتی ہے چنانچہ حضرت امام الاولیاء بایزید سبطانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند ذات مہدی اور سارے جہان پر ایک سکون و سکوت طاری تھا کہ مجھے ایک ایسی حضوری ہوئی جس کے سامنے ساری کائنات ایک ذرہ معلوم ہوتی تھی۔ پھر میرے دل سے ایک شور اٹھا اور مجھ پر عجیب و عجب کے ساتھ ایک پُرکیت حالت طاری ہو گئی میں نے اسی حال میں بعد ذوق بارگاہ و ایزدی میں گزاش کی کہ الہی ایسی عالیشان، با عظمت بارگاہ خالی اور پوشیدہ کیوں ہے حکم ہوا کہ ہر نااہل کو اس بارگاہ میں دخل نہیں ہے پھر میں نے یقین کی آنکھوں سے نور کا جلوہ دیکھا۔ جس کی دھڑ سے میں محسوس کرتا تھا کہ نہ میری آنکھیں ہیں اور نہ کان نہ میری ہمتی ہے نہ وجود نہ نہایت ملانیت و سکون کا عالم تھا۔ میری تمام ظاہری وجودی صفات معدوم اور تمام کسبی علوم فراموش ہو گئے اور میں نے معلوم کیا کہ میں ایک پزندہ ہوں اور مغفقت الہیہ کی فضا میں پرواز کر رہا ہوں اور میں نے چشم زدن میں چارہ نیر ارادیاں ملے گی ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پُر سکون وقت میں ایک تجلی دیکھی جو محسوسات سے پرے غیب تک پھیل ہوئی تھی اور میں اس کو اتنا عرصہ دیکھتا رہا کہ میں اس میں گم ہو گیا۔ علیٰ ہذا ان کے اس وصف بقا میں کوئی ایک فانی شے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ فنا و بقا دو متضاد چیزیں اور متخالف اوصاف ہیں۔

یہ فنا و بقا وہ نہیں جو عوام الناس کے نزدیک عام معانی و مفہوم میں لی جاتی ہے بلکہ یہ مقام روحانیت میں وہ وصف ہے جو الفاظ کے حدود و اربعہ میں نہیں آ سکتے۔ کیونکہ یہاں علم کا کام نہیں مشاہدہ کی کار فرمائی ہے۔ اور اگر

الفاظ میں لاکر سمجھانے کی سعی بھی کی جبائے تو عوام کی عقل کے تھوکر کھا جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً ابلیس اور مغرور نے ایک ہی قسم کا جرم کیا۔ ابلیس نے آتش کھا تو لعنت پڑی اور مغرور کی زبان پر یہی لفظ آیا تو اسے درجہ تعزیر عطا کر دیا گیا۔ فرعون نے دعویٰ خدائی کیا تو ذیل و رسوا ہو کر سارے جہان میں بدنامی کی موت مرا اور ایک بزرگ من خدا تم، من خدا تم، من خدا تم کہتا ہے تو وہ مقبول بارگاہ کبریا تھا ہے۔ بات یہ ہے کہ حسن نیت و حسن ارادہ پر ہی حسن عمل کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ ابلیس کا مطلب اس لفظ سے بغا و بغا تھا۔ اس لئے اس عطا کردہ نعمت تحمیل کی گئی اور اس کا منصب مصلوب ہو گیا۔ لیکن حضرت منصور کا مطلب فنا تھا کہ وہ خودی بخدا کے بغیر باقی رہے۔ اس لئے اس کو مجلس وصال کی شرکت کا فخر حاصل ہو گیا۔ گویا یہ اس کی ذات واحد میں فنا اور ابلیس اپنے آپ میں بقا کا مدعی بنا غرضیکہ یہ فنا و بقا کے مقامات عالیہ کا ایک وہ روحانی مسئلہ ہے جس کے سمجھنے کے لئے بے انتہا بلند اہلیت بھی ہونی ضروری ہے۔ بہر کیف چشم باطن کشادہ رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بندے تجلیات کے میدان میں یقیناً قابلیت و استعداد ہوتے ہیں۔ اور یہ تجلیات بھی حوصلہ و خیرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ یعنی کسی پر کوئی صفت متجلی ہوتی ہے اور کسی پر کوئی صفت تجلی فرماتا ہے۔

محو و اثبات | موصوف نام ہے صفات عادی کے ادا ہو جانے کا اور اثبات نام ہے احکام عبادت کے قائم ہونے کا پس جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور کر دیا اور ان کی بجائے انعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا۔ وہ صاحب محو و اثبات ہے۔

فنائیت فی اللہ کے اسرار | الغرض فنا ایک وہ مقام بلند ہے جس پر ممکن انسان ایک پیکر روح رہ جاتا ہے اور جب وہ فنا فی الشیخ ہو تا ہے تو تدریجی طور پر اس کی قوتیں بڑھتی اور شیخ کی قوتیں اس کو ایک حد تک حاصل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ درمیانی مراحل طے کرنے کے بعد رجب کا ذکر یہاں کتاب کی طوالت کی وجہ سے نہیں کیا گیا، وہ فنا فی الرسول کے رفیع تر مقام میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں اس میں تدریجی طور پر ایک حد تک نبوی اخلاق و رسولی محاسن پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ملائق بڑھ جاتی ہیں۔ اور روحانیت قوی ہو کر منزل بہ منزل راہ طے کرتا ہوا وہ فنا فی اللہ کے مقام بلند اور قصہ رفیع میں پہنچ جاتا ہے۔ ذات احدیت غیر محدود ملائقوں کی حامل ہے۔ اس میں انسان مبتنی ترقی کرتا ہے اتنی ہی اس کی قوتوں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ

دلی ایسی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں رہتی۔ ذاتِ احدیت کے اختیارات اتنا ہیہ کہ یہ ایک معمولی کرشمہ ہے وہ ایک لفظ کُن میں سب کچھ کر سکتی ہے اور بندہ بھی جب فنا فی اللہ کی حقیقت میں اتر جاتا ہے تو اس میں بھی اس عنایات بے غایات سے کُن فیکونی قوتیں ودیعت ہو جاتی ہیں۔ بندہ بھی اس وقت ایک لفظ کُن سے جو پہلے بارادہ الکی کر سکتا ہے اور اس کی زبان سے جو نکل جائے اسی وقت ہو جاتا ہے اور یہ دعویٰ و درجہ کوئی عجاوینہ و عن احمد چنیر نہیں میں پند انداختہ صاحبانِ اعظم تلمیذی کا فر و مشرک بنانے والی مشین کو متحرک کر سکیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کی نسبت حدیث شریفین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بندہ کو مجھوب بنا لیتا ہوں تو وہ میری ہر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے کانوں سے سنتا اور میری زبان سے بولتا ہے۔ پھر جب سب کچھ اس کا ہو گیا تو اب کُن کہنے والا بھی وہی ہو گا اور آواز بھی اسی کی ہو گی صریح صحتِ بندے کا ہوتا ہے۔ چھپے کہ مولانا رومؒ فرماتے ہیں شعر

گفتہ او گفتہ اللہ بود   کہ چہ از حلقوم عبد اللہ بود

چنانچہ شیخ عبدالکریم جلی اپنی کتاب انسان کامل کے باب ۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر قہر فرماتا ہے تو بندہ اس کے نور میں فانی ہو جاتا ہے۔ پس اگر پکارنے والا کوئی شخص اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یہ بندہ فانی اس کا جواب دیتا ہے اور مَسَّ كَانَ لِلّٰہِ كَانَ اللّٰہُ کا نقشہ چمکتا ہے۔ اور اگر بندہ ترقی کر کے بمقام بقا واصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پکارنے والے کو جواب فرماتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو یا شیخ فلاں کہہ کر پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں لبیک فرمائیں گے۔ سمجھنے کے لئے یہ ایک مثال کفایت کرتی ہے کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو آگ کی تمام صفات اس پر وار ہو جاتی ہیں اور وہ اعمال کے لحاظ سے جلانے پھونکنے اور روشن ہونے میں اگر اپنے آپ کو آگ کہہ کہ اس حرف کُن کا مدعی ہو جائے تو کینا استعمال لازم آتا ہے۔ وہ جہاں بھی سکتا ہے اور روشن بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ کی رحمت و عنایت تو بہت بے پناہ اور بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس سے انتہا پر ہی موقوف نہیں۔ بعض اوقات یہ طاعتیں فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کی منزلوں میں بھی اولیاء و اصفیاء کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ وَذَلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَاءُ

عوام و نادانقت نہ سمجھیں مگر واقعت امرِ اربعہ جہلتے اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول ہو کر انسان شیخ اور رسول نہیں بن جاتا اسی طرح فنا فی اللہ ہو کر بھی اس میں خواہ کتنی ہی قوتیں اور قدتیں پیدا ہو جائیں اور وہ لفظ کُن میں سب کچھ کر سکے مگر خدا نہیں بن جاتا۔ رہتا پھر بھی بندہ ہی ہے۔ بلکہ یہاں پہنچ کر اس کی مسکینی و انکساری اور عاجزی و عجز و بیست و تقویٰ و خشیت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے اور سب طاقتیں حاصل ہونے کے باوجود بندہ تسلیم و رضا ہی کہلا سکتا ہے۔ مخلوق کے ہر قسم کے جوہر استیاد و سہنا ہے مگر قوت کا مظاہرہ نہیں کرتا اور نیست و اپیدی میں اسکا ذخیل ہونا بھی شاذ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس مقام پر اس کے لئے سب سے بڑی صفت عجز و رضا ہی برضا ہونا ہوتا ہے۔ اور بقول شاعر ”زندہ ہے جو زندہ سے سروکار رکھ لے گا“ اس وقت یہ بندہ گوفانی ہوتا ہے۔ گنجیں میں فنا ہوا ہے وہ باقی ہے۔ اس لئے یہ فنا فی بھی فنا فی نہیں رہتا۔ اور اس درجہ پر پہنچ کر فی الحقیقت اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ قوتیں ظاہری جسمانی موت و انتقال کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ اور وہ زیرِ لحد بھی پڑے ہوئے سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اَلَا اِنَّ اَوَّلِیَّاءَ اللّٰهِ لَا یَمُوتُوْنَ وَلٰکِنْ یُنْقَلِدُوْنَ مِنْ حَادٍ اِلٰی حَادٍ۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آ جلتے ہیں۔ جو صورت نقل مکانی ہوتی ہے۔

اوراد و وظائف

ہونکہ ہمارے حق اس محض جسوں کو ٹوٹنے، دیکھنے، ان کی سُننے اور ان کو سونگنے تک محدود ہیں اور جس ذات کی ہمیں تلاش و مجرود اور ہمارے ہر خیال سے اتنی بلند و برتر ہے کہ ایک ہیچ مایہ انسان اس کے اتصال کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے پر غور کرنا اور سمجھنا صرت تصوف کا موضوع ہے۔ تصوف قال نہیں حال ہے اور وہ انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرنے کا خواہشمند ہے جس سے انسان کا دل خداوند عالم جل و علا شانہ کو خود اپنی نظروں سے آجائے اور اس کی قدرت کو اپنے سامنے متحکم پائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کے پاس اس حقیقت کی جانب میں الفاظ اشارہ فرمایا تھا کہ عبادت اس طرح کرنا گویا خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ یا اگر کیفیت طاری نہیں تو یوں سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔

تصوف اور صوفی کی تعلیم ہر متلاشی انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے مولا کریم و رب رحیم کو دیکھ سکے۔ مگر حال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا جواب ایک اور صحیح یہ ہے کہ تصوف کے نزدیک خدا شناسی کا راستہ وہ کی خود اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ پر دھیان کرتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ کہاں سے آیا اور کہاں جاؤں گا۔ تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہی رستہ اختیار کر لیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا اور من عرف نفسه فقد عرف ربه کا یہی معنوم ہے۔ یعنی من عرف نفسه بالنعاء فقد عرف ربه بالبقاء

اپنے آپ کو پانے اور پہچاننے کے لئے صوفیاء کو کم ذکر وادکار و اعمال و اشتغال تجویز فرماتے ہیں۔ ریاضتیں بجا دے اور مراقبے بتاتے ہیں۔ جلد و نفس کشی اور تصور کرتے سکھاتے ہیں۔ اور کبھی اراد مند پر خود اپنی توجہ ڈال کر باطنی قوتوں کو بیدار کرنے کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کی مشقیں کرواتے ہیں تاکہ ان طریقوں سے متلاشی کا نفس باطنی بیدار ہو جائے کیونکہ شریعت میں جو حیثیت عبادت و احکام کی ہے بعینہ وہی حیثیت طریقت و تصوف

میں مجذب و سلوک کی ہے، بحقیقت عمل ہماری نفع میں حقیقت، منافعت، مالکیت، حبلیت کی ہے اور یہ
 ہی سروردی، نقشبندی، قادری، چشتی طریقوں کے درویش نفس باطنی کے تصفیہ اور ترقی کے لئے اپنے اپنے
 اوراد و وظائف بتاتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہ فقہی مسائل مذاہب اسلام کے قانون کی تفسیر میں۔ ایسے ہی تصوف
 کے یہ طریقے بھی اسلام کی اصل بنیاد، احسان کے ذرائع اور وسائل ہیں جن سے انسان میں اپنے معبود برحق کو
 دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس مقام پر اپنے مشاہدہ کی کمند چھینکتا ہے۔ جہاں ذکر، ذکر
 اور مراقبہ ایک ہو جاتے ہیں۔

گویا مقامات احسان و عرفان کی اینٹیاں ہیں کہ آدمی کے دل میں ایک سرورد و پُر زور اُتک پناہ ہوتی ہے۔ اور
 وہ ایمان و الیقان حاصل کرنے کے لئے سب سے تاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات اس کو اپنے پرانے اصولوں اور
 وراثت میں سے ہوئے عقیدوں پر بھی شک ہو سکتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ایمان و الیقان اس کے قلب حق
 طلب سے بول بھڑکتی جس طرح چشمے سے پانی چھوٹتا ہے۔ آہستہ آہستہ اوراد و وظائف کے عمل سے اس
 کے دل سے تمام اوبام و شکوک کی ظلمت چھٹتی اور بے اطمینانی کی تاریکی دور ہوتی جاتی ہے۔ شیخ کامل کی توجہ
 سے وہ آگے بڑھتا ہے اور تقویٰ و زہد کے مدارج طے کر کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا دلی تمام
 نفسانی آرزوئیں اور خواہشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسے عبادتی ذوق کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ سرور
 ایسے بے شمار منازل و مقام ہیں جن کے طے کرنے اور اپنے نفس کے تصفیہ و ترقی یافتہ بنانے کے لئے
 سالک کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کا واحد ذریعہ یہی اوراد و وظائف، وہی اعمال و اشتغال، وہی
 چلنے اور مراقبہ ہیں جن کو سچے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور کچھ اس بحث کے متن میں کیا جائے گا۔ کیونکہ اسی غرض غایت
 کے پیش نظر فقیر کے متوسلین میں سے بعض اصحاب نے اختتام کتاب ہذا پر یہ التجائی کہ سلسلہ عالیہ سروردی کے
 بعض وظائف و اوراد اور ختم خواجگان سروردیہ رحمہ اللہ تعالیٰ و دعائے مومنین وغیرہم آخر کتاب میں ضم کر دیے
 جائیں۔ تاکہ طالبین کو تلاش و تردید نہ ہو۔ لہذا حسب استدعا اصحاب بعض اوراد و وظائف کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مولا
 کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔

یاد رہے کہ ان تذکار و اشتغال کے علاوہ جو کتاب بنیائیں مذکور ہو چکے ہیں، مہمدی کو حسب ضرورت ان

عالم کا عامل بننا چاہئے جو اس کو گمراہی کے گڑھے میں نہ پھینک دیں کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھ گیا ہے کہ وہ بغیر کسی کامل کی
 عزت کے خود ساختہ فطرت پر عمل کر کے ایسے خطرات نفسانیہ و دوساوس شیطانیہ میں گھر گئے ہیں کہ پھر ان کو شیطانی
 صورت سے بچ نکلنے کی راہ ہی نہیں ملی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے فرمودہ طریقوں پر عمل کرنے سے
 بچنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور کامیابی کی منزل سامنے ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بتدی کی کمی استعداد سے اس کو اپنی
 طلب میں حیلہ کا بیانی نہ بھی ہو تو نامرادی میں رہ گیا۔ کسی بزرگ سے کسی حاجتمند نے کسی غرض کے لئے کوئی وظیفہ پوچھا
 تو انہوں نے جو مناسب حال خیال کیا فرمادیا۔ وہ طالب کچھ عرصہ کے بعد یہ آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے آپ
 کے فرمودہ وظیفہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، اور نہ ہی مطلب پورا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میاں مسنون طریق پر ذکر
 الہی کرنا اور اس کو اپنی طلب و حسب منفعت کا وسیلہ بنانا ایسا ہے جیسے گیلی مٹی یعنی پانی میں مٹی ہوئی مٹی کا غلولہ بنا
 کر اگر کسی جگہ پھینکا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جہاں پھینکا جائے وہاں چمٹ جاتا ہے اور اسکا گال نہیں جاتا
 اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ چمٹے اور گر بھی جائے تو دیوار پر اپنا نشان ضرور چھوڑ آتا ہے۔ تو جا اور پوری احتیاط و بلند ہمتی
 سے اکل حلال و صدق مقال اور تقویٰ و توسل کے ساتھ پھر کر، مولاکریم کامیاب فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور
 سائل کامیاب ہو گیا۔

پس پھر یہاں وہ وظائف و سراج کتاب ہذا کر دیتا ہے جو دو ایساں امور دیہ کا معمول رہے ہیں۔ اور جن پر عمل پیرا
 ہونے سے بفضلہ تعالیٰ بتدی کبھی ناکام و خاسر نہیں رہے گا۔ مگر منتقامت قلبی و قوت ارادی کی ضرورت ہے۔
 ۱ یہ سب سے بہتر اور نہایت ضروری وظیفہ ہے۔ جس قدر ممکن ہو پابندی سے تلاوت کرنا
تلاوت کلام اللہ اور اُنْلُ مَا اَوْحٰی الْیَلٰک مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ پر شدت سے عامل ہونا چاہئے
 اور تلاوت کلام الہی کا سب سے بہتر وقت فجر کا ہے۔ کیونکہ اسی وقت کے لئے ارشاد ہوا ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ
 مُشْهُودًا یعنی بوقت فجر تلاوت کلام اللہ مشہود بنائی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 یہ چاہے کہ میں خداوند تعالیٰ اجل و علانہ سے ہمکلام ہونے کا شرف حاصل کر دوں تو وہ قرآن کریم پڑھے۔
 قرآن کریم کا پڑھنا عوام میں مختلف طریقوں سے رائج ہے۔ مگر صحیح طریق وہ ہے جو حفظ کر کے اور ترجمہ سمجھ کر نہایت
 غور و فکر سے پڑھا جائے اور اس بات پر اتمائی سوچ بچا کر کوکام میں لایا جائے کہ ہمارے حکیم مطلق نے کیا تعلیم فرمائی ہے

فی زمانہ تراجم کی اس قدر بھرمار ہے کہ صحیح عقائد کے ترجمے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جتنی بدعتیہ کی کے ماتحت ترجمہ ہوا تھا ہی ان کو رنگینوں اور خوب صورتی میں چھاپا جاتا ہے تاکہ اس حسن طباعت کے جلوے میں یہ بدعتیہ کی کی زہر اپنا پورا اثر کر سکے۔ مگر مسلمان ہیں کہ ان کے نزدیک عقیدے کی پاکیزگی کوئی ضروری شے ہی نہیں رہی۔ ہر بدعتیہ کے ترجمے کو پڑھنے اور ہر بے راہرو کے علم و عمل کو اپنانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عمل سے زیادہ نازک مقام عقیدہ کا ہوتا ہے۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو قرآن پڑھنے کو عیسائی، یہودی، آریہ اور سکھ معترضین نے بھی پڑھا ہوتا ہے جو مسلمان یا حتیٰ پرست کلمائے کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس لئے خود قرآن کریم سمجھنے کے لئے ترجمہ وہ تختہ کرنا چاہئے جس میں مرادی معنوں اور تاویلوں کا دخل نہ ہو۔ ورنہ ایمان کا ضائع ہو جانا کوئی یعید نہ ہو گا۔ العیاذ باللہ فقیر کی دانست میں اکثر تراجم ان ہی نقائص کے حامل ہیں اور حقیقت کے قریب ترجمہ حضرت اعلیٰ حضرت قبلہ فیاض بدایونی (مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ) کا ہے جو تلاوت کے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے۔

۲۔ لطائفِ مستہ | درویش کو چاہیئے کہ جب اوراد و اذکار سے فراغت فرمائے اور قدم اس کے آگے جادۂ انکار کی جانب بڑھائے تو ثابت قدم رہ کر عزم مستحکم رکھے اور فقیر کو لطائفِ مستہ کے متعلق اپنے پیرو مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے جو ارشاد ہوتا ہے پوری طرح معلوم کر کے اپنے دل میں جگہ دے۔

بزرگان نے فرمایا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی حقیقت کا نمونہ بنایا ہے۔ اور اس کے اندر لطائفِ مستہ پیدا فرمائے ہیں اور اسے اپنی جمالی و جلالی صفات سے نوازا کر سرفراز و ممتاز فرمایا۔ اور تمام نیکیوں اور سعادتوں کا منبع گردانا اور اپنے نور سے اسے منور کیا۔

اول لطیفۂ نفس ہے۔ یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو ذوق و شوق سے خداوند قدوس کی یاد کرے۔ وہ کون مبارک درخت ہے کہ اس میں یہ پھل آئے اور کون وہ درویش ہے جو ذکر خدا میں رات کو دن بنائے۔ اور کون وہ فقیر ہے جس کا وقت اس کی فکر میں ہی صرف ہو۔ نور ذات وہ نور ہے کہ اس کا بیان مشکل اور اس کی کیفیتیں بغیر نشان کے محال۔ ان بزرگان دین نے راسخ العقیدہ مریدوں کی تعلیم کے لئے چند علامتیں مقرر فرمائی ہیں اگر ان علامتوں کو معمول بنائے تو مطلوب و مقصود سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

لطیفۂ نفسی کا بیان | اسم اللہ کو تیرہ سے کہ اسے لطیفۂ نفسی اور قلبِ نیلو فرکتے ہیں اس طریق پر ملاحظہ کرے۔ کہ

کر کے اور قبلہ رہ کر سر کو مراقبہ میں جھکا کر ذات پر نظر رکھتے ہوئے نام پاک اللہ ذات سے ذرا اوپر دل سے ذکر کرے
زبان بند رکھے اور اندرونی آواز سے مشغول ہو اور جیسا کہ استاد شاگرد کو تعلیم دیتا ہے۔ سالک خود بھی ساتھ اللہ اللہ
رے۔ اور یہ مراقبہ اس طریق پر ہو کہ فرش زمین سے عرش تک سوائے ذات اللہ کے اور کچھ اس کے خیال میں نہ لائے
ہاں تک کہ فیض الہی اسے ڈھانپ لیں۔ اور ذات پاک اللہ جلالتہ میں جذب کر دیں۔ اور نور حق کے سوا اس کے
لئے اور کچھ نہ ہو۔ اور اسی حالت میں تخلیقات غیبی اور ذات حق سبحانہ تعالیٰ کا طور ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ

نیت غیر از یک صم در پردہ دیر و بزم
کے بود آتش در رنگ از احتلات سنگا

اگرچہ صورت مقراض را باشد گر میاں ما

بفکر نیتی ہرگز نمی افتد مغروراں

بیت :-

دوم لطیفہ قلبی

سلسلہ عالیہ قادریہ سروردیہ کے بزرگان رحمہم اللہ نے اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا ہے۔ کہ قلاب
بائیں ہلو میں ایک مخروطی اور اندے کی شکل کی ایک چیز ہے۔ جسے قلب صنوبری کہتے ہیں۔
اور وہ بائیں لپستان کے نیچے ہے۔ سالک کو چاہئے کہ صبح اور دوپہر دن میں اور شام کو علیحدہ ہو کر گوشہ تنہائی میں
بیٹھ کر زبان کو تالو سے لگا کر لفظ اللہ ہو کہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات پر حاوی ہے۔ سر نیچے کر کے قلب صنوبری
پر ضرب دے۔ اور اتنی ہی دیر تک یہ وظیفہ جاری رکھے۔ کہ لفظ اللہ دل سے سنا جائے کہ بلکہ آہستہ آہستہ جیسا کہ
جانور کو تعلیم کرتے ہیں زبان سے بغیر کہے ہوئے دل سے انشاء اللہ تعالیٰ کہے۔ عنایت الہی اور توجہات مشرکہ
ارشاد پناہی سے دل سے آواز پیدا ہوگی۔ جو دو طرح سے ہوتی ہے۔

ایک یہ کہ جسے دل کہتے ہیں۔ اس کی حرکت سے آواز پیدا ہو۔ دوم یہ کہ قلب سے مل کر تمام بدن سے آواز
برآمد ہو اور بیطرفیہ اعلیٰ وارفع ہے۔ رنگ قلب سرخ رنگ ہے۔ اور تخلیقات الہی جو آگ کی مانند ہیں ظاہر
ہوتی ہیں۔ اور ان کے حاصل ہونے سے سالک اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تمام گناہ اور لغزشیں
نیکوں سے بدل جاتی ہیں۔ دل کا نور اسی شغل سے اس قدر ضیا پاش ہو جاتا ہے کہ تاریک رات میں بھی چیریں
نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی زیارات سے مشرف ہوتا رہتا ہے۔ اور جذبات و عنایات الہی سے
ایسا پڑھ جاتا ہے کہ خداوند عالم اسے اس درجہ پر فائز فرما دیتے ہیں جس سے طالب اس شغل سے بلند ترین درجہ پر پہنچ کر
خود کو ڈھونڈتا ہے۔ مگر نہیں پاسکتا۔ اور کوئی نشان اپنا اسے نظر نہیں آتا۔

پس قلب منور ہی اس چیز کا منظر ہے کہ قلب محمدی سے آمیختہ یعنی ملا ہوا ہے۔ اور آپ کے نور سے منور ہے۔ اور قلب محمدی قلب ہر رنگ کا منظر ہے۔ جس نے نشان اسکی بے نشانی سے لیا ہے۔ اور اس طرح اسکی نسبت قرینہ ہر رنگی ہے۔ اور یہ وحدت کا منظر ہے۔ اگر نقش اللہ کا دل پر قائم اور درست نہ ہو تو چاہئے کہ لفظ اللہ کا غز پر لکھ کر نظر کے سامنے رکھے اور اس طرح اس کی طرف نظر جمائے۔ یہاں تک کہ اس کا مشاہدہ ہو۔ اور جب نقش اللہ بغیر لکھا دیکھے ہوئے نظر کے سامنے آجائے تو اپنی نظر کو ہٹا کر دل کی طرف لے جائے اور اللہ کی ذات کا مشاہدہ اس پر کرے انشاء اللہ کامل استفادہ مرشد کی برکت اور رب الغریب کی عنایت سے اللہ کا نشان دل پر درست ہو جائے گی۔ اور انھیں اور دل مراقبہ میں سے بعینہ دیکھ سکیں گے۔

سوم لطیفہ روحی اور دلش پر جب لطیفہ قلبی کی حقیقت کا حلقہ کھل جائے اور وہ تجلیات خداوندی کی کیفیت پا لے انوار کا مشاہدہ کرے اور اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لے لے تو پھر اسے لطیفہ روحی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ لطیفہ حامل انوار الہی اور نام ختم ہونے والی تجلیات کی بنا ہے۔ اس طریقہ سے سالک کو چاہئے کہ اپنی توجہ روح کی جگہ پر متوجہ کرے جو کہ دائیں طرف قلب کے سامنے فاہنی پستان کے نیچے ہے لفظ اللہ کو اندرونی آواز سے روح کو تلقین کرے۔ اور یہ اس طرح ہو کہ زبان کو مطلق اس کی خبر نہ ہو۔ اور اتنا کھو جائے کہ عالم اجسام سے عالم ملکوت اور سیر الی اللہ و سیر فی اللہ من وعن ظاہر ہو۔ اور عالم مثال اور عالم جبروت نظر آئیں اور روح کو کہ ہر رنگ ہے ملاحظہ کرے۔ اس لئے کہ ذات باری کا رنگ عارف کے مشاہد میں سیاہ رنگ ہے اور روح کا رنگ سبز ہے۔ اور ہر رنگ کو سیاہ رنگ سے نسبت تامہ ہے۔ اس لئے کہ ذات اور روح کے رنگ میں بہت کم فرق نظر آتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ روح احدیت کا منظر ہے۔ پس جو کچھ منظر میں ہے وہی سب کچھ منظر ہے ظاہر ہو گا۔ پس جب سالک روح کو اس رنگ میں دیکھے تو یقین کرے کہ ذات باری کا عکس روح پر پڑے گا۔ اس درجے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ظاہر نظر آتا ہے وہ عین منظر ہے اور اس واسطے تجلیات اس پر اس طرح وارد ہوں گی کہ اسے بخود بنادیں گی۔ اور نقش غیبت اور دینی دل سے بالکل محو ہو جائے گا۔ اس لئے نظر کو اس لطیفہ میں جمائے اور روز و شب اس کینا کی یادیں گمارے اور ان تجلیات رنگا رنگ کا منظر رہے۔

رباعی:- اسے طبل جانِ مست زیاد تو مرا   دلے نامہ غم بے ست زیاد تو مرا
لذاتِ جہاں را ہما از پاسے ننگد   زوے کہ دید دست زیاد تو مرا

چہارم لطیفہ ستری

درویش جب لطیفہ روحی سے کامل طور پر مستفیض ہو جائے اور اس طرح جان جائے تب تک کہ جاننے
بہت ہے تو اسے لطیفہ ستری کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ یہ لطیفہ دونوں چھاتیوں کے درمیان
واقع ہے۔ سالک کو چاہئے کہ وقت مراقبہ لفظ اللہ کو سینہ پر کہ لطیفہ ستری کی جگہ ہے اس طرح کہ جیسے جان بزل
کو سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح لفظ اللہ کو کہ بے کیفیت ذات کی تعبیر ہے یاد کر لے۔ لیکن زبان کو بغیر بلائے
ہوئے محض اندرونی آواز کے ساتھ اس طرح ذکر میں مشغول ہو کہ فکر اور تصور میں ڈوب جائے۔ اور ہر چیز کو
اس کی یاد کے محو ہو جائے۔ اور اللہ کے بھید میں ل جائے۔ اور رنگ لطیفہ ستری کہ ہنر ہے مائل برنگ ہنر و سفید نظر
آئے۔ یہ تجلیات کے رنگ ظاہر ہونے کے بعد اس لطیفہ کا رنگ سفید تجلیات میں وارد ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ
کے عشق کی آگ ہر غیر خواہش کوڑا کرکٹ اور کاتے کو جلا دے گی۔ اور شجر مراد سے مدد لے (انی انا اللہ) کہ میں
خود خدا ہوں پیدا ہوگی۔ خداوند عز و جل سلامتی کی وادی سے نمودار ہوں گے اور طالب کا دل موسیٰ کی مانند
آواز فنا خلع فعلیات یعنی جو تا انا کر آئے سنے گا۔ اور کفر و ایمان سے علیحدہ ہو کر دیارِ مطلوب پر یکبارہ شعر
وحدہ لا شریک لہ گو یاں   کفر و ایمان در رہش پو یاں

پنجم لطیفہ خفی

پنجم لطیفہ خفی کہلاتا ہے۔ طالب کو جب اللہ تعالیٰ یہ کو فیق بخشے کہ وہ ہر چار اطاعت پر جو انسان
تعلق رکھتے ہیں ایک خفی دوسرے خفی درویش پر ظاہر کئے جلتے ہیں۔ لطیفہ خفی کا مرکز و مکان دونوں حاجبین
کے درمیان ہے اور اس کو قلبِ عبرت اور قلبِ انوار بھی کہتے ہیں۔ طالب کو چاہئے کہ لفظ ہو کو دونوں ابروؤں
کے درمیان سے اندرونی آواز کے ساتھ نیچے لے جائے۔ جہاں کہ لطیفہ ستری و نفسی ہے۔ اور دھان و زبان کو
اس کی مطلق خبر نہ ہو اور حاجبین کے درمیان سے بائیں طرف کھینچے اور لطیفہ ستری کے درمیان سے جا کر لطیفہ نفسی
پر پہنچائے۔ یعنی ہو کو پیشانی کے اوپر سے تمام قوت سے نیچے کی طرف لائے اور دوسری مرتبہ لفظ ہو کو دونوں
حاجبین کے درمیان لمبا کر کے نیچے سے اوپر کو لے جائے اور اسی طرح دیر تک یہ عمل دوہرا رہے۔ اور

یہ کیفیت ذاتِ مطلق کی تفتیش کرے۔ اور نورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجبین کے درمیان تلاش کرے۔ اور نورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذاتِ اللہ کی مدد اور فیض چاہے۔ نیز چاہئے کہ یہ بھی سعی کرے۔ کہ دونوں کانوں سے ہُو کی آواز متواتر باہر آئے اور یہ آواز، آوازِ ذاتِ خدا ہوگی۔ اور اس آواز کی تفصیل یوں ظاہر کی جاتی ہے کہ اس لطیفہ کا رنگ برنگِ نور ہے اور نور کی تجلیات نورانی بجلی کی مانند اور طور کے شعلوں کی طرح جس جگہ دونوں حاجب ملتے ہیں سے باہر آتی ہیں اور مشغول کو اس کی مہتی سے باہر کر دیتی ہیں۔ سالک کو چاہئے کہ نورِ حقانی اور نورِ وحدت کی جانب کہ لطیفہ خفی میں بے اندازہ سے متوجہ ہو اور نورِ نور ہو جائے۔ کیونکہ حقیقتاً یہ نورِ خداوندِ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے جو (چھ) طرفوں سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور اس طرح تصور کرے کہ اپنے جسم کو خود نور سمجھتے ہوئے اس نور میں داخل ہو جائے۔

چنانچہ اس آوازِ ہوم میں مستغرق ہو کر اپنے آپ میں اپنے سے غیر کا نشان تک نہ پائے۔ اور محویت میں محو ہو جائے اور خداوندِ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انوار اور نشاناتِ بہت سے بہت بغیرِ علمِ خود ہوئے یا ملے ہوئے ملتے ہوئے چلے جائیں۔ اور سالک کو ذاتِ واحد میں غرق ہو جانے دیں۔ جب یہ لطیفہ مکمل طور پر کھل جائے تو بے شمار عجائبات اور ان گنت غرائبِ طالب کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن تعلقِ مراقبہ و مشاہدہ اور ہمہ تنگیِ فکر و ذکر قائم رکھنا چاہئے۔ کیونکہ کثرتِ ذکر و فکر سے نتائج میں بھی کثرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی کثرتِ اذکار و اشتغال اللہ قللے سے قریب تر کر دیتی ہے۔ طالب کو بہت سادقت اسی شغل میں مشغول رہنا بہتر ہوتا ہے۔

ششم لطیفہ اخفی | ہے۔ جب طالب پر حقیقتِ لطیفہ خفی پوری طرح کھل جائے تو لطیفہ دوم کہ سترے تعلق رکھتا ہے کی جانب متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس کا ظاہر نہ تو تائیدِ ضروری ہے اور اس کو لطیفہ اخفی اور جمع الجمع بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس کا مکان و نشان امّ الدماغ بیان فرماتے ہیں۔ قلبِ امر اور قلبِ مدور بھی اسی کے نام ہیں۔ میرے شیخ حضرت قیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس طرح فرمایا کہ ہر طالب کو جو لطیفہ اخفی کا طالب ہو انوارِ اسرارِ امّ الدماغ سے ڈھونڈنے چاہئیں۔ اور اس کے ڈھونڈنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب لطیفہ قلبی اور وہ انوارِ اسرارِ جو اس میں پوشیدہ ہیں تجھ پر منکشف ہوں اور اللہ اللہ کی آواز ہو کہ ذات کو پہنچاتی ہے قلب کے اندر سے ظاہر ہو اور حقیقتِ لطیفہ روحی اور اس کے آثار و اطوار اللہ اللہ کی آواز روح کے

ان کے اندر سے ظاہر ہوا اور کیفیات لطیفہ نفسی مکمل طور سے تجھ پر اظہار کریں۔ اور اللہ اللہ کی ندا لطیفہ بہتری سے ہو رہا
اور لطیفہ بہتری بطور میان معلوم و روشن ہو جائے تو طالب کے شایان شان یہ ہے کہ یہ آواز کہ جہان لطیفوں سے
نی ہے سب کو جمع کر کے اور ہڈی کی صورت میں لا کر اقم الدماغ کے اندر سے کہ قلب احمد اور قلب بیرنگ اور قلب مدور
کی کہلاتا ہے۔ اور گیارہواں دروازہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ باہر لاتے ہوئے عرش مجید پر لے جائے اور یہ تصور کہ عرش سے
خفت انہی تک ہو یعنی ذات اللہ ہی ہے ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی کہ ہونے تمام موجودات عالم کو گھیرے میں لیا ہوا
ہے۔ ھو الاول والاخر والظاہر والباطن وھو بکل متشی محیط اور اپنی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ کی
ذات میں فانی کر دے۔ اور اپنے آپ کو (لا شئی) یعنی کچھ نہ سمجھے ہوئے ذات باری کو باقی اور موجود جانتے
اور اس کو لطیفہ اخفی کے سامنے دیکھے کیونکہ خداوند عالم اسی میں ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی مکان نہیں لیکن کوئی جگہ
اس سے خالی بھی نہیں۔ اور اولیاء اللہ بالیقین اس کو اسی جگہ میں طلب کرتے اور پاتے ہیں۔ اس شغل کے بعد جو
کچھ معلوم ہو اور سمجھ کے احاطہ میں آ سکے قلم و زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں گی۔ پوشیدہ ماز اور انوار و
تجلیات سالک پر اس طور سے وارد ہوتی ہیں۔ کہ ان کا تحریر میں آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سالک کو معلوم
ہونا چاہئے کہ انسان کے بدن میں گیارہ سوراخ ہیں۔ جن کی حقیقت سمجھنا نہایت ضروری ہے :-

۱	۲	۳ و ۴	۵ و ۶	۷ و ۸	۹ و ۱۰	۱۱
قلب	دہن	ناک کے دو سوراخ	دو چشم کے	دو سوراخ کانوں کے	دو سوراخ مخرجین	دریچہ ام الدماغ

ہے۔ جو اللہ کے مناظر سے ایک منظر ہے اور اسی دریچہ سے خداوند عالم و قدوس مومن کے قلب کو جو کہ اصل باب
اللہ ہے دیکھتا ہے۔ اس حدیث قدسی کے موافق ”لایسغی ارضی ولا سمائی ولا کن لیسغی قلب
عبدی المومن“ یعنی میرے زمین و آسمان میری وسعت سے تنگ اور عاجز ہیں۔ مگر مومن بندے کا دل کہیں اس
میں سما جاتا ہوں اور قیام فرماتا ہوں اور پھر بھی وہ فراخ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-
اِنَّ فِي قَلْبِ بَنِي اٰدَمَ مَضْعَةٌ اِذَا اَصْلَحَتِ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
تحقیق نبی آدم کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست ہو تو تمام جسم درست اور اگر خراب ہو تو تمام
جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي اٰدَمَ قَلْبٌ وَفِي قَلْبِ

رُوحٌ وَفِي الرُّوحِ نَفْسٌ وَفِي النَّفْسِ سِرٌّ وَفِي السِّرِّ خَفِيٌّ وَفِي الْخَفِيِّ اخْفَى وَفِي الْاِخْفَى اَنَا۔ حقیق
 فرزند آدم کے جسم میں دل ہے اور دل میں روح اور روح میں نفس اور نفس میں سیر اور سیر میں خفی اور خفی میں اخفی
 ہے اور اخفی میں ہیں ہوں۔ اور بعض اولیاء اللہ نے لطیفۂ اخفی کو اس طرح فرمایا ہے کہ طالب سروت
 کھڑے ہو کر دائیں پاؤں کے ناخن سے سر کی چوٹی تک اللہ کا پہلا الف ملاحظہ کرے اور اپنی ذات کو اس کی ذات
 تصور کرتے ہوئے اس طرح سمجھے کہ حق مجھ میں ظاہر ہے۔ اور میں اس میں۔ یعنی اس کے واسطے گو یا کہ خود میں ظاہر ہوں
 اور میں اس میں ہوں اور وہ مجھ میں ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنواخل
 حتی اجبتہ فاذا اجبتہ کنت سمعہ وبصرہ وحیناہ ورجلاہ۔ لسمع بی ویدعی
 بی ویدعی بی ویدعی بی۔ یعنی مہذبہ میرا بندہ زیادہ بزرگی اور عبادت سے میری بزرگی اور قرب حاصل کرنا
 چاہتا ہے۔ تاکہ میں اس کا دوست ہو جاؤں۔ پس میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور وہ
 مجھ سے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور مجھ سے پکڑتا اور چلتا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ جب میرے بندے کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ وہ نہیں رہتا۔ بلکہ ذات بن جاتا
 ہے۔ یا ذات کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں رہتا۔

عین ایم عین ما آب است و آب
 ازین و ازین و اکتاب
 زید بالایش و پس آب است آب
 تو منی من عین تو بے اریاب

خواہ بالا دار فرنگال خواہ زید تیغ چشم
 خواہ در مسجد شین و خواہ در بخانہ بکشم
 کشتہ شو ہر جا کہ خواہی لذت پس کیے است
 گردے پر درد داری ہر دور حاصل کیے است

درویش پر حیب ان چھ لطیفوں کی حقیقت جیسی کہ وہ ہے کھل جائے اور
 احوال و اعمال ہر ایک لطیف کے کما حقہ علیحدہ علیحدہ اس پر عیاں ہو

س۔ حقیقت سلطان الاذکار
 جائیں تو اس کو سلطان الاذکار کی طرت منوجہ ہونا چاہئے۔ کہ اسے صوتِ سرمدی صوتِ ذاتِ مطلق و صوتِ
 ان صد بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دونوں کانوں سے لفظ ہو کی آواز نہہیم باہر آئے اور اس آواز

کوئی حد و حصر نہیں اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ جب یہ آواز دونوں کانوں میں پختگی پر پہنچ جاتی ہے تو تمام بدن بلکہ ہر بال
 سے سر سے یہی صدا آتی ہے اور ہر عضو سے بھی یہی جہاڑی ہوتی ہے۔ اور تمام گھر ملک جنگل اسکی آواز سے بھر جاتے ہیں چنانچہ
 دیکھ سرائیں اگر پانی کا پالہ بھی ڈٹے تو پانی کے ہر قطرے سے دھواں ظاہر ہو۔ اسی طرح انسان کے ہر ایک جڑ سے بلکہ ہر
 ایک بال سے آواز ہو پیدا ہو جائے اور اس آواز کے پختہ ہونے پر ناقوس اکوس داسیائی آواز بھی مغلوب ہو جائیگی
 اور یہ آواز سب پر غالب ہوگی۔ اور سالک ہوش سے بے ہوش ہو جائے گا۔ اور مطلقاً اسے ہوش نہ ہوگی۔ لیکن جب اسے
 باہوش کرنے کے لئے جھنجھوٹا جائے اور اس آواز کی مختلف صدائیں ہیں۔ اور اسی آواز پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم غار حرا میں اکٹالیس روز یا زیادہ قیام فرماتے رہے۔ اور یہی آواز جبریل علیہ السلام کی آواز کے مشابہ تھی۔ اور کبھی
 کبھی اس آواز کی تشبیہ زبور اور شہد کی مکھی کی آواز سے بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ لہ صوت کصوت الزفا بیر الذباب
 یعنی اس کی آواز زہر اور مکس کی آواز کی مانند ہوتی ہے۔ اور کبھی چکنے کے چلنے کی آواز کی مانند کبھی ایسے جیسے دیگ
 میں ہوش آ رہا ہو۔ لہ صوت کصوت الرجاء لہ صوت کصوت المرحیلة۔ اور کبھی اس آواز کو آواز
 جبرس اور گھنٹی کی آواز سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ یعنی یوں ارشاد ہوا ہے کہ "یا قتیبی مثل صلصلة الجرس"
 اور بشمار حدیثیں اسی آواز کے اثبات میں خداوند تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں یَحْنُ اقْرَبُ
 الْکَلِمَةِ مِنَ الْقُرْبِ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اِنْ مَّا کُنْتُمْ۔ ہم بندے کے لئے اس کی شاہرگ سے
 زیادہ نزدیک ہیں۔ اور تم جہاں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پس ان آیات مبارکہ سے اللہ پاک کا انسان کے
 ساتھ قریب تر ہونا ہمیشہ کے لئے ثابت ہے۔ اور یہ آواز سردی بھی ہمیشگی پر ہے۔ جیسے کہ حق تعالیٰ
 بندے کی شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ دونوں کانوں میں یہ آواز بھی نزدیک تر ہے۔ اور جس طرح
 حق سبحانہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی ہو۔ اسی طرح یہ آواز بھی جہاں بھی وہ ہو اس کے کان میں پہنچتی
 ہے۔ لیکن یہ امر لازمی ہے کہ دایہی جانب کی طرف رغبت ہو۔ اور بائیں جانب کی آواز کو پست کر دے
 اگرچہ بائیں جانب کی آواز ہمیشہ موجب فلاح و صلاح ہے۔ پس اسے طالب بہت سی اشیاء انسان سے جدا
 نہ ہونے والی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کان کی آواز ہے۔ اور بہت سی بے رنگیاں نازاں ہونے والی جسم
 کے ساتھ ہیں جو باقی ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اس بے رنگ کی طرف راہ ہدایت ہے۔

وقتِ شامہ و باصرہ، سامعہ و لامعہ و فحامہ یا مدرکہ یہ پانچوں حواس باطنی اور ان کی بے رنگی اس ذاتِ واحد
بے رنگ کی طرف راستہ دکھاتی ہیں۔ لیکن یہ سب شیخ کی توجہ پر منحصر ہے۔ اور بعض مشائخ سلیک اپنے
مریدوں کو اپنی آواز سے سناتے ہیں۔

لیکن طریقہ قادریہ فاضلیہ میں یہ طریقِ قرب اچھا نہیں سمجھا گیا۔ بلکہ اَنِّ اِلٰی اللہ طریقِ اِجود و انفس
المنحلوقات کے طریق پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی تحقیق اللہ کی طرف جانے کے بے شمار راستے ہیں۔ اس فقیر کو
یہ معلوم کر لیا گیا ہے اور منکشف ہوا ہے کہ جب وہ مولیٰ اکیم اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو راہ دکھانی
چاہتا ہے اس کے واسطے سبب پیدا فرمادیتا ہے۔ اور اس سبب میں اپنے آپ کو بے شمار قسم کی تجلیات و
شیونارت عجیبہ سے جلوہ دکھا آتا ہے۔ اور اپنے آپ میں محو کر دیتا ہے۔ اور خود بخود ہی ذات میں جذب کر تا ہے
اگر اس کی طرف سے یہ جذب نہ ہو تو کسی بھی قسم کے سالک کو اس کی طرف راستہ نہ ملے۔ اگرچہ اس کی عمر عمرِ نوح
کے برابر ہو اور خزانہ ثاروں بھی صرف کر دے۔

تو دروغم شیو وصال این است و بس
تو مباحش اصلا کمال این است و بس

۴۔ کلماتِ طہیات | ان سے مراد وہ چھ کلماتِ طہیات ہیں جو مسلمانوں میں معروف ہیں۔ جن کے ہر روز
پڑھنے سے عالیشان شش جہارت کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ان
میں اول کلمہ توحید اس قاعدے کے ماتحت اپنا معمول بنانے سے (جو قاعدہ پیچھے ذکر ہوا ہے) ایک قاری کے
دل کو نور اور آنکھوں کو سرور بخشتا ہے۔ بلکہ اصفیاء و اولیاء کے نزدیک معرفتِ الہی کا ذینہ ہے۔ کلماتِ
طہیات حق سبحانہ تعالیٰ کی جانب عروج کرتے ہیں اور عین صراح انہیں بلند کرتا ہے۔ قاری کو چاہئے۔ کہ ان
چھ کلموں کو ملاحظہ معانی کے ساتھ سنائیت ذوق و خوش احمائی اور خشوع و خضوع سے صحیح تلفظ میں ادا کرے
تا کہ ان کی برکات سے کما حقہ مستفید و مستفیض ہو سکے۔

۵۔ درودِ شریف | درودِ شریف کا ورد ذکر نافع قرآنی سے ثابت ہے۔ جس کو تمام علماء و صلحاء امت نے
وہوب کا درجہ دیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ درودِ شریف کے ورد کے بغیر کسی

طریقہ کی اجابت کسی دعا کی قبولیت اور کسی امر صالح میں برکت نہیں ہوتی۔ بلکہ باطنی کشود کار بغیر درود شریف ایک آدمی محال ہے۔ اولیاء کرام و بزرگانِ انام کا تجربہ ثناء ہے کہ جس قدر درود شریف میں کثرت کی جائے۔ اتنی ہی جلد کشود کار و مطلب براری ہوتی ہے۔ فقیر کے سلسلہ سہروردیہ میں معمول و مختار درود شریف ہزارہ ہے۔ جو بزرگانِ سلسلہ سے بجا زنت مٹو کہ طور پر ارادتمندوں کو پڑھایا جاتا ہے۔

۴۔ اسماء الحسنیٰ

یعنی رب العزت جل و علا شانہ کے ننانوے اسماء مبارکہ کی تلاوت ہر روز بلکہ ہر نماز کے بعد ایک ایک بار یا صبح کے وقت تین بار کرنے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور نفس و شیطان کی تسخیر اور ظاہری و باطنی آفات و بلیات سے مامون و معصون رہنے کے لئے اس کو اہل اللہ نے سپر (دعا) فرمایا ہے۔ اسذا فقیر کامل سند کے ساتھ مع اعداد بحساب ابجد و صفات جلالی و جمالی اسماء مبارکہ ذیل میں درج کرتا ہے۔ مولا کریم سب کو ذکر و تکرار کی تلقین رفیق فرمائے۔ مگر ان تمام اسماء الحسنیٰ کی تلاوت جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے ہر روز کر لینا تو موجبِ حمد و ثناء و برکت ہے۔ مگر کسی اسم مبارک کو بطور عمل چپہ کشی میں پڑھنا اور اس سے غرض کچھ دنیوی اغراض رکھنا اجازتِ عامل کے بغیر نہ چھنا چاہئے۔ کیونکہ خود بخود بغیر کسی معینِ طریق کے چپہ کشی کرنا بعض اوقات دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ رب العزت جل و علا شانہ کے اسماء مبارکہ میں یہی تاثیر ہے کہ اپنے عامل کو پاگل بنا دے۔ بلکہ خود عامل ہی کی بے ڈھنگی تعلیم اور چپہ کشی اس کو اس حد تک پہنچا دیتی ہے۔ جو عموماً پاکیزگی میں بد پریشی کا نتیجہ ہوتی ہے۔

والله الاسماء الحسنی فادعوه بها وذر والذین یلحدن فی اسماءه

یسعی	الله	الرحمن	الرحیم	هو	الله	الذی	لااله الا	هو
اللَّهُ	رَحْمَنُ	رَحِيمُ	مَلِكُ	تَدْوِسُ	سَلَامُ	مُؤْمِنُ	مُهَيِّمُ	عَزِيزُ
معبود	بہت بخشنے والا	بہت رحم والا	شہنشاہ	بزرگ تر	سلامت بخشنے والا	امن دینے والا	نہمبان	غالب
مُتَكَبِّرُ	خَالِقُ	بَارِئُ	مُصَوِّرُ	عَفَّارُ	قَهَّارُ	وَهَّابُ	رَزَّاقُ	فَتَّاحُ
بڑاں والا	پیدا کرنے والا	میں پیدا کنندہ	سورت گر	گناہ بخشنے والا	سب پر غالب	بہت دینے والا	رزق دینے والا	کھولنے والا
قَدِيرُ	بَاسِطُ	خَافِضُ	رَافِعُ	مُعِزُّ	مُذِلُّ	سَمِيعُ	بَصِيرُ	حَكَمُ
تنگ کرنے والا	فرخ کرنے والا	پست کرنے والا	بلند کرنے والا	عزت دینے والا	خوار کرنے والا	سننے والا	دیکھنے والا	انسان کرنے والا
لَطِيفُ	خَبِيرُ	حَلِيمُ	عَظِيمُ	غَفُورُ	شَكُورُ	عَلِيٌّ	كَبِيرُ	حَفِيفُ
باریک بین	خبردار	بزرگ بار	بہت بڑا	بخشنے والا	تقدیر کا مالک	بلند مرتبہ	سب سے بڑا	نہماہ کھنے والا
حَبِيبُ	جَلِيلُ	كَرِيمُ	رَقِيبُ	جَبِيبُ	وَاسِعُ	حَكِيمُ	وَرْدُ	مَجِيدُ
صحاب والا	بزرگ قدر	کریم کرنے والا	دانت کار	قبول کرنے والا	بہت دینے والا	استوار کار	دوست بخشنے والا	بزرگ
شَهِيدُ	حَقُّ	وَكِيلُ	قَوِيٌّ	مَتِينُ	وَلِيٌّ	حَمِيدُ	مُحْصِيٌّ	مُبْدِئُ
حاضر	ثابت	کار ساز	قوت والا	مضبوط	دوست	حمد والا	گننے والا	ابتداء بخشنے والا
مُحِيٌّ	مُحِيتُ	مُحْيِيٌّ	قَيُّومُ	وَاحِدُ	مَاجِدُ	وَاحِدُ	أَحَدُ	صَمَدُ
مٹانے والا	مانے والا	تازہ	قائم رہنے والا	پانے والا	بزرگی والا	یکتا	ایک	بے پرواہ
مُقَدِّرُ	مُقَدِّمُ	مُؤَخِّرُ	أَوَّلُ	آخِرُ	ظَاهِرُ	بَاطِنُ	وَالِيٌّ	مُسْتَعَالِيٌّ
تقدیر کرنے والا	آگے والا	پچھے والا	پہلا	پچھلا	واضح	غیاظ پوشیدہ	نام بدلنے والا	بہت اعلیٰ
تَوَّابُ	مُنْتَقِمُ	عَفْوُ	رَوْفُ	مَلَأْتُ الْمَلَكُ	ذَوُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	مُقَسِّطُ	جَامِعُ	
توبہ قبول کرنے والا	صاحب انتقام	مٹا دینے والا	مہربان	دو جہاں کا مالک	صاحب بڑی بخشش و کرم کا	انصاف کرنے والا	جمع کرنے والا	
عَبْدِيٌّ	مَغْنِيٌّ	مَنَعُ	ضَارُ	مَنَافِعُ	نَوَّارُ	هَادِيٌّ	بَكْدِيْعُ	بَاقِيٌّ
بے پرواہ	پروا کرنے والا	باز رکھنے والا	ضرر دینے والا	نفع دینے والا	روشن	راہ دکھانے والا	بے غور پیدا کنندہ	بہت دینے والا
رَاشِدُ	صَلَوْتُ	وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ	وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ	وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ	وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ	وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ	وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ	وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ
راہنما	برو بار	والسلام علی محمد	والسلام علی محمد	والسلام علی محمد	والسلام علی محمد	والسلام علی محمد	والسلام علی محمد	والسلام علی محمد

والسلام علی محمد و آلہ و الذین یلحدن فی اسماءہ الحسنی
فالحمد لله الذی هدانا لهذا

اللہ۔ یہ اسم مبارک ذاتی ہے۔ جس کے ۶۶ عدد ہیں۔ مقبول بارگاہ الہی ہونے کے لئے اس اسم مبارک کا ایک ہزار بار، صاحب ایمان ہونے کے لئے بعد ہر نماز ایک سو بار، صاحب عرفان و کشف ہونے کے لئے گیارہ سو بار اور کسی ضروری حاجت برآری کے لئے تین ہزار تین سو تیرہ بار پڑھنا اور ہر روز اتنا پڑھنا اکتالیس دن تک مقصود کو پورا فرماتا ہے۔

بَارِحْمٰن۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے اور اس کے دسواٹھانوے عدد ہیں۔ جو شخص طلب رحمت الہی کے لئے اس کے اعداد کے برابر بعد نماز فجر پڑھے کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اس کا بطور معمول وظیفہ کرنا قساوت قلبی اور نپیان و عصیان اور طغیان و عدوان سے بچاتا ہے۔

یَا رَحِیْم۔ یہ اسم مبارک بھی اپنی تاثیر و خاصیت کے لحاظ سے جمالی ہے۔ اور اس کے دسواٹھاون عدد ہیں۔ اس کا ہر روز بعد نماز عصر یا عشاء بطور وظیفہ پڑھنا خلق خدا میں مقبول بناتا ہے اور انداس و غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔

یَا مَلِک۔ اس اسم مبارک کی خاصیت بھی جمالی ہے اور نوے اعداد ہیں۔ اور نوے ہی بار بعد نماز ظہر پڑھنے سے دل کو منور کرتا اور عوام میں عزت و حرمت بخشتا ہے۔ اگر کوئی شخص یَا مَلِک یَا قُدُّوس دونوں اسماء کا ملا کر وظیفہ کرے، نفخ کو تالیع اور ظاہری املاک لازوال پائے۔

یَا قُدُّوس۔ یہی خاصیت میں جمالی اور تاثیر میں کمالی حقیقت رکھتا ہے۔ اس کے ایک سو ستر عدد ہیں

اس کا ہر روز بعد نماز مغرب ایک ہزار گیارہ بار پڑھنا دنیا و اہل دنیا سے بے نیاز کرتا ہے۔ سفر میں عام بے تعداد پڑھنا سفر کے فتنوں سے بچاتا ہے اور مریض کے لئے روٹی کے ٹکڑے پر آیت فَحَبَّلَ رَبِّکَ الْجَبَلِ حَبْلًا مِّنْ سُلٰی صَوْبًا کے ساتھ اکیس بار لکھ کر دینا شفا بخشتا ہے۔ اور اگر مریض چوتھے بخار کی باری کے دن اسی خشک روٹی کو کھا کر دودھ، سالن، میٹھا وغیرہ سے بچے نہ روٹی کے ساتھ کھائے اور نہ بعد کو تو بخار سے نجات پائے۔

یَا سَلَام۔ اس اسم پاک کے ایک سو اکتیس عدد ہیں اور جمالی ہے۔ شفا و مریض کے لئے ایک ہزار اکیس اکتالیس بار پڑھ کر مریض کو دم کرنا بجا و مفید ہے اور ہر نماز کے بعد سات سو چھیالیس بار اس کا وظیفہ کرنا عظم

عمل اور پاکیزہ لذت کو زیادہ کرتا ہے۔

یَا مُؤْمِنُ - یہ اسم الہی بھی جمالی ہے۔ جس کے ایک سو پچیس عدد ہیں۔ ہر روز صلی الصبح لکھتے ہی تین بار پڑھنا ضرورت سے بچاتا ہے۔ اور بطور وظیفہ گیارہ سو بار بعد نماز مغرب پڑھنے سے ظاہری و باطنی امور اُن میں برکت بخشتا ہے۔ اور اس کا عامل کسی حال میں بھی مفلس اور تنگ نہ ہوگا۔ پھر اسم **یَا رَحِیمُ** کے ساتھ ملا کر پڑھنا تو بے پناہ خاصیت رکھتا ہے۔ جس کے لئے اہانت حاصل کرنا لازم ہے۔

یَا مُہْمِنُ - اس اسم مبارک کے ایک سو پچاس عدد ہیں۔ اور جمالی اسم ہیں۔ ہر روز اُنیس بار پڑھنے سے غم نہیں آتا اور غسل کر کے ایک سو پندرہ بار پڑھا جائے تو انکشافِ باطنی و ظاہری ہو جاتا ہے۔ **یَا عَزِیزُ** - یہ اسم شریف تاثیر میں جمالی اور اعداد چاروں کے رکھتا ہے۔ اس کو بعد نماز مغرب ایسی جگہ بیٹھ کر سات سو بار پڑھنا جہاں چھت نہ ہو اور آسمان دکھائی دیتا ہو دنیوی مصائب اور ہر قسم کے افلاس سے محفوظ رکھتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ایک سو بار پڑھ لیں آسمان کی جانب منہ اٹھا کے پھونک ماریں اسی طرح بار بار کریں۔ اس اسم شریف کو آخر شب میں دو ہزار بار اگر بارانِ رحمت کے لئے پڑھا جائے تو مینہ برستا ہے۔ بعد نماز فجر اُنٹا لیں بار اور بعد نماز عصر ایک سو پچاس بار پڑھنا مخلوق میں عزت اور غالب کرتا ہے۔

یَا حَبِیْبُ - یہ اسم پاک جمالی ہے اور اس کے دو سو چھ عدد ہیں۔ پچیس دن ہر روز بعد نماز کے پچیس بار اگر پڑھا جائے تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔

یَا مُتَکَبِّرُ - یہ اسم بھی اسمائے جلالیہ میں سے ہے۔ اس کے چھ سو باٹھ عدد ہیں۔ غورت کی قربت کے وقت سے پہلے اگر اپنے پاکیزہ بستر پر بیٹھ کر صرف دس بار پڑھا جائے پھر قربت کی جائے۔ تو فرزندِ نبی پیدا ہو۔ خواب میں ڈرنے والا سونے سے پہلے بہتر بار پڑھے تو یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

یَا خَالِقُ - اس اسم شریف کو جمالی لکھا گیا ہے۔ اور اس کے سات سو اکتیس عدد ہیں۔ اس کو بطور وظیفہ بعد نماز اشراق ہر روز ۳۳ سے سات سو تینتیس بار پڑھنا عبادتِ الہی میں ذوق پیدا کرتا ہے۔ اور غفلت دور ہو جاتی ہے۔

بَارِئ - جمالی اہم ہے۔ اس کے دو سوتیلے عدد ہیں۔ عذاب قبر اور خطرات نفسانیہ سے محفوظ رہنے کیلئے۔
اس اسم شریف کا ہر روز غروب آفتاب کے وقت پچیس بار اور بوقت جمعہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان
خطبہ سے پہلے اکتیس بار پڑھنا کامیاب رکھتا ہے۔

مَصْرُور - جمالی اہم ہے۔ اور اس کے تین سو چھتیس عدد ہیں۔ دینی دنیوی دشواریوں کے لئے اس کا کسی
ایک معین وقت میں صرف ستاون بار پڑھنا ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور ہاتھ عورت کو اگر ہر روز بارش
کے پانی پر دم کر کے اکتیس روز پلا یا جائے تو بفضلہ تعالیٰ اولاد ہو۔

حَکَم - یہ اسم شریف تاثیر میں جمالی ہے اور اس کے اٹھتر اعداد ہیں اس کا بے تعداد اس قدر پڑھنا
کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے ہمیشہ بوجائے معرفت الہی کے اسرار کو کھولتا ہے۔ مگر وقت زات کا
ہونا چاہئے۔ طلوع سے غروب آفتاب تک نہ پڑھنا چاہئے۔ ہر نماز کے بعد تین سو ساٹھ بار پڑھنا
محتاجی سے بچاتا اور معدن اسرار بناتا ہے۔ پانی پر دم کر کے مریض کو پلانا و بانی امراض میں نہایت مفید ہے
بَاعِدَل - یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے ایک سو چار عدد ہیں۔ جمعرات کی شام کو اس کا ایک سو
چار بار پڑھنا اور روٹی کے چار ٹکڑوں پر اسی تعداد کے مطابق ایک ایک سو چار بار لکھ کر اسی شام کو
کھانا پیچ خرق کے لئے نہایت سریع الاثر ہے۔ اور ہر روز بعد نماز مغرب ایک ہزار بار پڑھنا
آفات و بلیات سے بچاتا ہے۔

یَا طَیِّب - جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے ایک سو انتیس عدد ہیں۔ اس اسم شریف کا چینی کی رکابی میں
تعویذ و دستمقطعات کے باہر اس کے تعداد و حروف کے برابر گلاب و زعفران سے لکھ کر سیب زدہ کو
پلانا اور اس پر چھڑکنا، ام الصبیان اور سوکھا کے مریض بچوں کو دودھ میں گھول کر پلانا اور اسی دودھ کی مالش
کرنا بفضلہ تعالیٰ صحت بخشتا ہے۔ ہر روز بوقت تہجد اگر غسل کر کے گیارہ سو بار پڑھا جائے، پھر سر کو مسجد
میں رکھ کر دھامانگی جائے تو ہر حاجت روا ہو۔ جوان لڑکی کے نکاح کی فکر میں اگر ایک سو انتیس بار لکھ کر لڑکی
کے گلے میں ڈال دیا جائے تو خدا کے فضل سے اتنے ہی دنوں کے اندر نکاح ہو جائے۔

یَا خَبِیر - جمالی اسم مبارک ہے۔ آٹھ سو بارہ اس کے اعداد ہیں۔ اس کا رات کو دو گنا نہ پڑھ کر اور اس

کے بعد انچاس مرتبہ درود شریف ہزارہ پڑھ کر کھڑکھڑاں بار پڑھنا اصلاح نفس امارۃ فرماتا ہے۔ اور اسی دعا پر
بیٹھ کر یا خبیرِ اخیرِ نبی بطور استخارہ پڑھنا گمشدہ چیز کا پتہ دیتا ہے۔ اس کا یہ وقت وظیفہ بعض غائبانہ
مہنتوں سے ملاپ کا سبب بھی ہوتا ہے۔

یا حَلِیْمُ۔ اٹھاسی اعداد کا جمالی اسم شریف ہے۔ اس کا گلاب وزعفران سے بطور نقش بحباب ایجاد
کھٹنا اور بارش کے پانی میں گھول کر پینا اعتراف والی عورت کو مفید ہے۔ کسی کھیتی کی مٹی پر ۸۸ بار دم
کر کے کھیتی میں مٹی کو کھیمہ دینا کھیتی کو موزی جانوروں سے محفوظ فرماتا ہے۔

یا عَظِیْمُ۔ یہ اسم مبارک بھی جمالی ہے۔ جس کے ایک ہزار بیس عدد ہیں۔ اس کا ایک ہزار بیس مرتبہ سات
کنوؤں کے پانی کو ملا کر اس پردم کرنا اور وبا کی امراض کے مریض کو پلانا خدا کے فضل سے شفا بخشتا ہے۔
یا غَفُورُ۔ اس اسم مبارک کی تاثیر بھی جمالی ہے۔ ایک ہزار دو سو چھیاسی اعداد ہیں۔ اس اسم کا تپ محرقہ کے
مریض کو اس کی تعداد حرورت کے برابر لکھ کر پلانا صحت دلاتا ہے۔ جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ اس کا بستی سے
باہر تنہائی میں کسی عامل سے اجازت لے کر سو لاکھ پڑھنا اور سنگھ کی راکھ پردم کر کے مریض فالج کو کھلانا
نہایت زود اثر ہے۔

یا شَکُورُ۔ یہ جمالی اسم شریف ہے۔ اور اس کے پانچ سو چھبیس اعداد ہیں۔ تنگی، معاش، خلاصی، مقدمہ، پریت
تہمت کے لئے صرف سات بار آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنا نجات و لا دیتا ہے۔ رشب کو ری کے
لئے اکتالیس بار سفید پیاز پردم کرنا اور اس کا پانی سلامتی سے لگا کر آنکھ میں متواتر ڈالنا شب کو ری کو
دور کرتا ہے۔ ہر روز اس کا پانچ ہزار بار بوقت نچر پڑھنا بفضلہ تعالیٰ اضطراب، قیامت سے بری
کرتا اور درجات بلند فرماتا ہے۔

یا عَلِیُّ۔ جلالی اسم شریف ہے اس کے ایک سو دس عدد ہیں، بلندی، مراتب، حصولِ برکات میں اس کا اثر نہایت بلند
و بالا ہے۔ درد سر، وجع المفاصل، ہر قسم کے ورم کے لئے اس کا اکیس بار پڑھ کر تین حصول میں دم
کرنا صحت بخشتا ہے۔

یا کَبِیْرُ۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے دو سو بیس اعداد ہیں۔ اس کی تلاوت ہر روز پانچ سو بار

اور اس پر کثرت کرنا صاحبِ مکاشفہ بنادیتا ہے۔

یَا قَایُضُ۔ اس اسم مبارک کو جلالی بتایا جاتا ہے۔ اس کے نو سو تین اعداد ہیں۔ حضرت ابوالخیر فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس روز تک اس اسم پاک کو ہر روز رونی کے چار ٹکڑوں پر لکھے اور پانچ سو کے بغیر کچے ہوئے سالن سے کھائے یا کسی میٹھی چیز سے تناول کرے عذابِ قبر اور بھوک کی تنگی اور محتاجی سے امن میں رہے۔

یَا بَاسِطُ۔ یہ اسم بھی جلالی ہے۔ اور بہتر اعداد رکھتا ہے۔ اس اسم شریف کو بطور وظیفہ پڑھنا دین و دنیا میں سر فراز فرماتا ہے۔ فقیر نے ایک درویش سے سنا کہ یہ اسم شریف سات سو چھیالیس بار بعد نماز تہجد پڑھ کر اور سر سجڑیں لکھ کر دعا مانگنا، ملگنے والے کو اس حد تک مستغنی عن الخلق کر دیتا ہے کہ اس کو مخلوق سے کوئی حاجت نہیں رہتی اور شیشے میں لکھ کر اس اسم پاک کا تصور کرنا اور بوقتِ سحر تصور سمیت ایک ہزار بار پڑھنا قلب کو نور الہی سے بھر دیتا ہے۔

یَا خَافِضُ۔ جلالی اسم شریف ہے۔ جس کے ایک ہزار چار سو اسی اعداد ہیں۔ ہر دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اس کے اعداد ہی کے مطابق اس کا تین دن روزہ رکھ کر چوتھے روز ایک مقامِ معین پر بیٹھ کر پڑھنا کامیاب بناتا ہے۔

یَا رَافِعُ۔ خاصیت میں جلالی اور اعداد میں نین سو اسی^{۳۵۱} ایک خصوصی تعداد رکھتا ہے۔ تینوں زوال کے اوقات میں اس کا سو سو بار یا دسویں پاکیزہ جگہ پر قبلہ رُح نہ نکھیں بند کر کے کھڑے ہو کر پڑھنا مخلوق میں ممتاز و خلافت سے بے نیاز کرتا ہے۔

یَا مُعِزُّ۔ یہ اسم شریف جلالی ہے۔ اس کے ایک سو اترہ عدد ہیں۔ اس کا مجموعہ کی تمام کے بعد گیارہ سو یا کسی مکان کی چھت پر بیٹھ کر وظیفہ کرنا وہ ظاہری عزت و حرمت بخشتا ہے کہ سوائے خداوندِ عالم جل و علا شانہ کے کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں رہتا۔

یَا مُدِلُّ۔ اس اسم شریف کے سات سو اتر عدد ہیں اور تاثیر کے لحاظ سے جلالی ہے۔ ہر دشمن سے بخوف ہونے اور ہر شر سے محفوظ رہنے کیلئے ہر روز بعد نماز فجر اگر اکتالیس بار پڑھ کر اور دشمن کا تصور زمین پر رکھ کر پانچ جوئے مارے جائیں بلا مبالغہ کامیابی ہوتی ہے۔ یہ عمل کم از کم گیارہ روز کرنا چاہئے۔ اعداد کو مقبور کر نیکا یہ ایک بمبشال عمل ہے۔

یَا سَمِیعُ - یہ قبولیت دعا کے لئے بعد نماز چاشت ایک ہزار کا نوے بار پڑھنا اکبر کا حکم رکھتا ہے مگر وہاں
 ہی پڑھنا چاہئے جہاں نفل پڑھے ہوں اور حاجت کو دل میں جگہ دی جائے تاثر میں جلدی اکیسویں اعداد ہیں۔
یَا اَبِیْیَاسِرَ - یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اور تین سو و نو رکھتا ہے۔ مگر معاجات سے ماملن لیتے ہیں انکھوں کی بینائی
 کو بڑھانے اور بے انتہا رحمت الہی کے حاصل کرنے کو اس اسم شریف کا عشاء و عصر فجر اور نظر کی سنتوں اور
 فرضوں کے درمیان ہر روز نانوے بار پڑھنا خاص طور پر ہر روزی بخشتا ہے۔

یَا حَفِیْظُ - جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے نو سو اٹھانوے اعداد ہیں۔ یہ اسم شریف مریض کے لئے ہر مرض پر
 سات ہفتہ تک ہر روز اعداد کے مطابق بعد نماز فجر آب تازہ پر دم کر کے پلانے سے بفضلہ تعالیٰ
 صحت عطا کرتا ہے۔ اور سفر و حضر کے خطرات، طغیانی، آندھی، دشمن کے خوف کے لئے اسکا
 لکھ کر بصورت تعویذ بازو پر باندھنا امن و سلامتی بخشتا ہے۔

یَا مُقِیْتُ - یہ اسم شریف جمالی ہے۔ پانچ سو پچاس اعداد ہیں۔ آسٹوب چشم و دیگر امراض چشم کے لئے گیارہ
 بار پڑھ کر دم کرنا اور دیگر امراض روحانی و جسمانی کے لئے خالی کورے آبخورے پر ایک سو اکیس بار دم کر کے اس
 میں پانی پینا اور غریب دور کرنے کے لئے ہر روز سات سو بار ورد کرنا بفضل خدا کامیابی بخشتا ہے۔

یَا حَسِیْبُ - جمالی اسم مبارک ہے اور اسی اعداد ہیں۔ ہر خوف و ہراس کے لئے ہمہا یہ کی اذیت دشمن
 کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے آٹھ روز بعد نماز فجر و بعد نماز مغرب ستر ستر بار پڑھنا نہایت فائدہ بخش ہے
 اور اگر حَسْبِی اللہ الحسب پڑھا جائے تو اور زیادہ امن و امان و برکات کا باعث ہو۔

یَا جَلِیلُ - یہ اسم شریف بھی جمالی ہے اور اس کے تتر اعداد ہیں۔ اس اسم کا لکھ کر پاس رکھنا یا گھل کر
 مینا عزت و حرمت بخشتا ہے۔ اور اگر چوری کا ڈر ہو تو اپنے مال پر دس بار پڑھ کر دم کر دینے سے بفضلہ
 تعالیٰ مال محفوظ رہے گا۔

یَا حُجِیْبُ - جمالی اسم شریف ہے۔ اور پچپن اعداد ہیں۔ قبولیت دعا کے لئے اس کا کثرت سے وظیفہ
 کرنا اکبر کا حکم رکھتا ہے۔ دوسرے لئے تین بار دم کرنا اور وبائی امراض کے لئے اکیسویں اکیس بار دعا
 گلاب سے چینی کی لکائی میں لکھ کر پلانا موجب صحت ہے۔ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالنا اسبب و فخر ہے۔

ان میں رکھتا ہے۔

یَا اَکْرَمُ۔ یہ اہم مبارک جمالی ہے۔ دوسو ستتر اعداد ہیں۔ اس کا ورد اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اور بستر پر سوتے وقت رات کو بے تعداد پڑھتے پڑھتے سو جانا رحمت الہی کا قرب دلانا ہے اور اس کی توفیق و تعظیم کیلئے ملائکہ الہی دعا کرتے ہیں۔
یَا رَقِیْبُ۔ یہ جمالی اہم شریف ہے اسکے اعداد تین سو بارہ ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس کا ایک سو سات بار پڑھنا اور مال و املاک و بیوی بچوں پر دم کرنا آفات و ہلیات سے بچاتا ہے۔ اور پانی پر پھونک کر مریض کو سات دن پلانا نہایت مفید اور موجب صحت و سلامتی ہے۔

یَا وَاسِعُ۔ اسماء الحسنیٰ سے یہ اہم پاک جمالی ہے جس کے ایک سو سینتیس اعداد ہیں۔ کتاب دکنی نقل کیلئے اس کو گیارہ ہزار بار روزانہ بعد نماز مغرب یا تہجد پڑھنا اکبر کا حکم رکھتا ہے۔ مثنیٰ بار پڑھ کر اگر عقرب گزیدہ کو دم کیا جائے بغضہ تعالیٰ فیما آرام ہو۔ فقیر کے ایک دوست نے اسکو معمول بنایا تو خواب میں اسکو کسی بندگان نے کیا کا ایک حقیر سانسہ فرما دیا جسکو وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ مگر یہ ایک عجیب بات تھی کہ انہوں نے ازراہ ہمدردی جس غریب دوست کو بتایا۔ اسکو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ شاید اس میں شرط اجازت پوشیدہ ہو۔
یَا حَکِیْمُ۔ جمالی اہم شریف ہے۔ اس کے اٹھتر اعداد ہیں۔ ہر دم کے لئے صحت گیارہ بار کسی بزرگ کے مزار پر جا کر پڑھے۔ اور خاموش دامن چلا آئے۔ بغضہ تعالیٰ کام پورا ہو جائیگا۔ اور بعد نماز ظہر ہر روز نوے بار اس کا ورد کرنا جہان میں سبکدوشی اور وقار بخشتا ہے۔

یَا وَدُودُ۔ اس اہم پاک کو بھی جمالی فرماتے ہیں۔ اس کے اعداد اکیس ہیں۔ اس کی بکانت و صفات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ مولاکریم سے مودت کیلئے اس کی باقاعدہ تلاوت قرب بخشی ہے کسی محبت کے سلسلے میں اسکا پانچ سو بار بعد نماز مغرب پڑھنا کامیاب فرماتا ہے۔ بشرطیکہ مطلوب کا تصور رکھ کر پڑھا جائے۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو بعد نماز جمعہ مسجد جامعہ میں ہی باده و توبہ رخ بیٹھ کر ایک ہزار اکیس بار پڑھنا اور کسی شیرینی پر دم کر کے نافرمان کو کھانا بغضہ تعالیٰ صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ ہاں یہ امر یاد رہے کہ جب اکبر زار اکیس بار پڑھ چکے تو اسی مقام پر فوراً کھڑا ہو جائے اور دو رکعت نماز نفل برائے اعانت سوال لازم فی الذہن بھی ادا کرے۔

یَا مَجِیْدُ۔ اس اہم شریف کو جمالی لکھا گیا ہے۔ اور ستاون اعداد ہیں۔ اس کی خوبیاں اور تاثیروں سے

ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو کوہنہ (جذام) یا سترخ یا دیا پیلہری اور جنس وغیرہ ہودہ چاند کی تیرہ ہودہ پسندیدہ تاریخوں کے تین روزے رکھے اور ہر روز روزہ کی افطاری سے پہلے اس اسم شریف کو گویا نہر بار پڑھ کر پانی اور زخم پر دم کرے۔ اور پھر اسی پانی سے ذرا سانمک ملا کر روزہ افطار کرے۔ خداوند عالم شفا بخشے گا۔ اور اگر کسی کو کسی سے مقابلہ پڑ جائے تو کامیابی اور قیام و قار کے لئے ہر نماز کے بعد صرف ستانوے بار یہ اسم مبارک پڑھنا سرخرو فرماتا ہے۔

یا کایا عیش۔ یہ اسم الہی بھی جالی ہے۔ اور ایحد کے لحاظ سے پانچو تہتر اعداد رکھتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ کام دینی ہو یا دنیوی آسمان کی طرف منہ کر کے صرف سات مرتبہ یہ اسم شریف پڑھنے سے بفضلہ تعالیٰ ہوا جاتا ہے۔ البتہ شاہی درباروں میں باقار ہوتے کے لئے طلوع آفتاب کے وقت تشکرات سے نجات پانے کے لئے بعد نماز تہجد اور دل زندہ کرنے کو سوتے وقت پڑھنا چاہئے۔ نیز کشف قبور کے لئے اس اسم پاک کو اکیس ہزار بار قبر پر بیٹھ کر تلاوت کرنا اور اکتالیس دن کرنا صاحب کشف کر دیتا ہے۔ اور ایک سو ایک بار چینی کی رکابی پر نہ عفران سے لکھ کر مریض کو گیارہ یوم پانا خدا کے فضل سے شفا بخشتا ہے۔

یا شہید۔ جالی اسم ہے تین سو انیس اعداد ہیں۔ ہر نماز کے لئے اس کا تصور رکھ کر اور ایسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں آسمان نظر آئے اور چھت نہ ہو صرف اکیس بار پڑھ کر بھونک دینا اکیر کا حکم رکھتا ہے۔ اور نماز اولا د کے لئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی جانب نگاہ کر کے پڑھنا چاہئے۔ بفضلہ صلح ہو جائیگی۔

یا حق۔ یہ اسم پاک جالی ہے۔ اور اس کے ایک سو آٹھ عدد ہیں۔ اور ایک سو آٹھ ہی درجات نشتا ہے گمشدہ چیز کے لئے اس کو کسی کاغذ کے چاروں کونوں پر لکھ کر بیچ میں گمشدہ شے کا نام لکھے اور رات کو آسمان کی جانب کر کے وہ تعویذ کہیں رکھ دے۔ بفضلہ تعالیٰ مال گمشدہ مل جائے گا۔ اور کسی معاملہ میں حق و باطل کا مقابلہ ہو تو تین سو سات بار لکھ کر پلانے یا کسی دوسرے مناسب طریق پر استعمال کرانے سے حق حق اور باطل باطل ظاہر ہو جاتا ہے۔

یا وکیل۔ جالی اسم مبارک ہے۔ اور اس کے چھیاسٹھ اعداد ہیں۔ اتفاقی حوادث مثلاً بارش تیز آمدھی، بجلی

دیوہ کا خوف ہو تو اس اسم پاک کا فوراً تلاوت کرنا امان غمشت ہے۔ جنگل، رات کی تاریکی، بکرستان یا کسی دوسرے خوف کے مقام میں اسکا پڑھنا قلب کو فراخی اور استقامت عطا کر کے نڈر کر دیتا ہے۔ اور زندہ دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے بوقت عصر ہر روز صرف سات بار بعد نماز عصر پڑھنا حفاظت کی کلید ہے۔

یَا قَوُّی۔ یہ اسم شریف جلالی ہے۔ جس کے ایک سو سولہ اعداد ہیں۔ شر دشمن سے امن و سلامتی مطلوب ہو تو اس اسم کو ایک سو سولہ بار چاندی کی پلیٹ میں یا جن پچاندی کا پانی پیڑھا ہوا ہو مشک و زعفران اور گلاب سے لکھے۔ پھر گلاب ہی میں دھو کر اس میں تھوڑا سا آٹا گیہوں کا گوندھے اور اس کی ایک ہزار ایک سو سولہ گولیاں بنا کر بہ نیت دفعہ دشمن ایک ایک گولی اٹھاتا جائے اور ”یَا قَوُّی“ پڑھ کر مریخ یا کسی جانور کے آگے ڈالتا ہلے یعنی اس کو کھلا دے تو دشمن مقہور ہو گا۔ اور دشمنی چھوڑ دے گا۔

یَا مَتِّین۔ جمالی اسم ہے۔ ستر عدد ہیں۔ اس کا ستر بار پڑھنا اور پڑھ کر مرصع کو پانی پلانا بالخصوص چھوٹے بچوں کے لئے اکیر ہے۔

یَا قَرِی۔ یہ اسم شریف بھی جمالی ہے۔ پچیس اعداد رکھتا ہے۔ خائفی حالات کی درستی۔ میاں بیوی کے اتفاق اور مخلوق میں نیک نام ہونے کے لئے اس اسم کا کثرت سے تلاوت کرنا سرفرازی بخشا ہے۔ خاوند اگر اتفاق بیوی کے لئے اور بیوی بدسلوک خاوند کے لئے اگر کچھ بدزبطور و خلیفہ بہ نیت سلوک پڑھے تو کامیاب ہو۔

یَا حَمِید۔ یہ اسم بھی جمالی ہے اور اس کے بائیس اعداد ہیں اخلاق کی درستی کیلئے پڑھنا اور بدگوئی سے حفاظت کیلئے لکھ کر پاس رکھنا اور فکر و غم سے آزاد ہونے کے لئے چینی کے پالہ میں نو بار لکھ کر پینا انتہائی تاثیر رکھتا ہے۔

یَا مَحْصِی۔ یہ اسم مبارک جلالی ہے اور اس کے اکیسواڑتیس اعداد ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعرات کو بعد نماز عشاء ایک ہزار ایک بار اس اسم شریف کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عذابِ قہر عذابِ حشر اور خطراتِ پلصراط سے مامون فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی ہر روز بعد نماز فجر ایک سو ایک بار پڑھتا رہے گا۔ ہر روز کے آتے والے فتنوں اور آفات سے محفوظ ہو گا۔

یَا مُبْدِی۔ یہ اسم پاک بھی جلالی ہے۔ اس کے چھتین عدد ہیں۔ اس اسم مبارک کی تاثیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جانا ہو۔ یا وقت سے زیادہ وضع حمل میں تاخیر ہو جائے۔ یا حمل میں خوف

وغیرہ آنا ہو یا کوئی اور عارضہ حمل کے متعلق ہو تو اس عورت کا خاوند بعد نماز تہجد نوٹے بار اس اسم شریف کو پڑھے اور انگشت سبابہ پر دم کر کے پیٹ کے گرد پھیرے بفضلہ تعالیٰ حاصل ساقط نہ ہوگا۔ اور صبح وقت پر بلا تکلیف بچہ پیدا ہوگا۔ نہ پڑھ سکے کی حالت میں اس اسم شریف کا گلاب اور زعفران سے کسی چینی کی پیٹ میں با وضو لکھ کر مرقیہ کو چالیس دن میں پلانا بھی اثر رکھتا ہے۔

یَا مُعِیْنُ۔ یہ جمالی اسم پاک ہے اور اس کے ایک سو چوبیس اعداد ہیں۔ اس کو بعض بزرگان دین نے بطور گزنامہ کے پڑھنا تلقین فرمایا ہے۔ یعنی اگر کسی کا کوئی عزیز گم ہو جائے یا پتہ ہو اور وہ گھر نہ آئے تو گھر کا کوئی بزرگ اس اسم کو ستر مرتبہ بلبلان (جس میں رہنا ہو) کے چاروں کونوں میں پڑھے اور بعد یوں کہے۔ کہ الہی میرے فلان بن فلان (اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام) لے کر کے کہ اس کو گھر واپس لا۔ تو بفضلہ تعالیٰ سات یوم ایسا کرنے سے وہ خود آجائے گا۔ یا اس کی خبر مل جائے گی۔

یَا حَیُّ۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اور اس کے اڑسٹھ عدد ہیں۔ رنج و مصیبت میں مبتلا ہونے والا اگر اس کی اس طرح تلاوت کرے کہ ایک صاف جگہ میں پانی پھیر کر خشک ہونے پر اس کے گرد حصار کی لکیر کھینچ کر اس کے اندر خود بیٹھ جائے اور اس اسم شریف کو اول آخر سات سات بار درود شریف ہزارہ پڑھ کر اس کے اعداد کے مطابق پڑھے تو ایک ہی دن کے ایسا کرنے سے مصیبت سے نجات پائے۔ دجہ المفصل کے لئے اس کا ہر روز شرب بار خیر کو پڑھ کر گیارہ دن آٹھ کتوؤں کے پانی پر دم کر کے پینا اکیر کا حکم رکھتا ہے۔ اور بعض اولیاء اللہ نے دل کے زندہ کرنے کو بھی گیارہ سو بار ہر روز پڑھنا اور ہمیشہ پڑھتے رہنا فرمایا ہے۔

یَا مُہِیْتُ۔ یہ اسم الہی بھی جمالی ہے۔ اس کے چار سو نوے اعداد ہیں۔ جادو کے اثر سے مامون و معذور بننے کے لئے اس کی ہر روز بہتر بار تلاوت بعد نماز مغرب نہایت کا اثر رکھتی ہے۔ اور جس آدمی کو عبادت میں رغبت نہ ہو وہ رات کو سوتے وقت دل پر مانتہ رکھ کر بے تعداد پڑھتا سو جائے۔ انشاء اللہ مستقی ہو جائیگا۔

یَا حَیُّ۔ اسم الحی اسے اس کو بھی جمالی اسم میں لکھا گیا ہے۔ اور اٹھادہاں اعداد ہیں۔ دل کی زندگی بیماری سے شفا مسافر سے قربت اولاد سے سلوک بیوی سے تالبداری کی تمنا پر اس کو اٹھارہ یوم اٹھارہ سو بار ہر روز بعد نماز نظر یا اشراق پڑھنا خدا کے فضل سے کامیابی بخشتا ہے کسی دوسرے بیمار کے لئے اگر شرب بار پڑھ کر دعا کی

جلے تو وہ صحت پائے اور عمر اس کی دوڑ نہ ہو۔

یَا قَبُورُ۔ یہ اسم شریف بھی جلالی ہے۔ اور اس کے ایک سو چھتین عدد ہیں۔ بعد نماز تہجد اس کا پانچو بار پڑھنا خدا کی مخلوق کے لئے تسخیر کا کام دیتا ہے۔ بشرطیکہ اول آتمہ بائیس بائیس بار درود شریف ابراہیمی پڑھا جائے زیادہ پڑھنے کے لئے بھی اجازت ہے۔ مگر درود شریف کی تعداد یہی رہے گی۔

یَا وَاحِدُ۔ جلالی اسم ہے اور صرف ۱۴ عدد ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی حاجت کے لئے بطور وظیفہ ہر روز ایک لاکھ بار ۱۴ دن تک پڑھے تو مالدار ہو جائے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہر لقمہ کے ساتھ ساتھ اگر ایک ایک بار کھانا کھانے والا پڑھنا جلے تو کھانے کو مفید پالنے کے علاوہ اپنے اندر نورانیت بھی محسوس کرے۔ جنگلی میں تنہا بیٹھ کر پڑھنے والا غیب سے امداد پائے اور محتاج نہ رہے۔

یَا مَاجِدُ۔ یہ اسم مکرم جلالی ہے۔ اور اس کے اڑتالیس عدد ہیں۔ اس کو خلوت میں ہر روز سو لاکھ بار پڑھنے والا انوار الہی اور تجلیات نامنا ہی پاتا ہے۔ اور مخلوق میں برگزیدہ اور مقبل ہو جاتا ہے۔

یَا وَاحِدُ۔ یہ اسم معظم بھی جلالی ہے۔ جس کے انیس عدد ہیں۔ پڑھنے والا اس کے وظیفے سے صاحبِ اولاد ہو جاتا ہے اور خلوت و تنہائی میں ۱۹ دن پڑھنے سے اس کو بیشمار اسرار کھلتے ہیں۔ اگر پانی پر دم کر کے کسی مرض کو پلا یا جائے تو شفا ہو۔

یَا أَحَدُ۔ جلالی اسم شریف ہے۔ اور اعداد تیراں ہیں۔ اس کو تیراں بار تبادلت کر کے جس کسی حکم یا بڑے آدمی کے پاس جائیں وہ عزت و سرفرازی سے پیش آئے۔ اور اگر ایک سو ایک بار پڑھ کر سنانپہ کے کائے کو دم کیا جائے تو شفا ہو۔

یَا صَمَدُ۔ یہ اسم مبارک جلالی ہے اور اس کے ایک سو چودال عدد ہیں۔ بعد نماز تہجد سر کو سجدے میں رکھ کر اس کا اس کے اعداد کے مطابق پڑھنا انسان کو صاحبِ حال و قال بنا دیتا ہے۔ دنیا اس کی برکت قدم سے نفع حاصل کرتی اور اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ کوئی ظالم اس پر قابو نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی اس کا عامل دنیا میں کسی کا محتاج رہتا ہے۔ قیدی اگر پڑھے رہائی پائے۔

یَا قَادِرُ۔ یہ اسم مکرم جلالی ہے۔ اس کے تین سو پانچ اعداد ہیں۔ ظلم کے شر سے محفوظ ہونے اور غربت و وطن

سے بچنے کے لئے حیدر نافع ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریق یہ ہے کہ عین مکان یا کمرے کے درمیان میں ننگے پیر
 اور ننگے پاؤں آنکھیں بند کر کے اندکھڑا ہو کر تین سو پانچ بار اپنی حاجت کو خیال میں رکھ کر پڑھے۔ اور پڑھ چکے
 کے بعد سیدھا مسجد میں گر جائے اور بارگاہ باری تعالیٰ میں سات بار عرض کرے کہ اے قادر مطلق تجھ کو میری
 حاجت یاد ہے اور فارغ ہو جائے۔

یَا مُقْتَدِرُ۔ یہ جلالی اہم مبارک ہے۔ اور سات سو چالیس اعداد ہیں۔ اس پر عمل کی مدامت کرتے والا ذکر الہی سے
 غافل نہیں رہتا۔ ہر روز درود شریفیت کچھ تعداد میں پڑھ کر سات سو چالیس بار اس کا پڑھنا ہر میدان میں کامیاب رکھتا ہے
یَا مُقَدِّمُ۔ یہ بھی اہم شریفیت جلالی ہے اور اس کے ایک سو چالیس عدد ہیں۔ اگر یہ کسی کو لکھ کر بلایا جائے تو محبت کرے
 جنگ کے موقع پر پڑھا جائے گا میابی ہو۔ شیر خوار پر پڑھ کر بچے کو کھلائیں تو حافظہ تیز ہو جائے۔
یَا مُؤَخِّرُ۔ جلالی اسم ہے۔ ہے۔ آٹھ سو چالیس عدد ہیں۔ یاد الہی کے ساتھ دلچسپی اور غیر خیالوں سے نجات پانے
 کیلئے گیارہ یا اکیس یا اکتالیس یوم اسکا اس کے اعداد کے مطابق بعد نماز عصر پڑھنا پورا پورا اثر دکھاتا ہے۔ اور
 نفس کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ سرگوناخوات نہیں کرتا اور مطہج ہو جاتا ہے۔

یَا اَوَّلُ۔ تاثیر کے لحاظ سے یہ اہم پاک بھی جلالی ہے۔ اور سینتیس عدد رکھتا ہے۔ بے اولاد اگر اسکو چالیس دن
 سانسہ چھوڑے رکھ کر ہر روز ایک ہزار ایک بار پڑھے اور ہر روز نو چھوڑا رکھ کر پودم کرنا جائے حتیٰ کہ چالیس
 یوم گزر جائیں۔ پھر عورت کو بعد غسل حیض رہ چھوڑا کر تین دن تک تین تین روزانہ کھانا رہے اور چوتھے
 دن قربت کرے تو خدا کے فضل سے اولاد حاصل ہو۔ اور عورت حاملہ ہو جائے۔
یَا اٰخِرُ۔ یہ جلالی اہم شریفیت ہے۔ اور آٹھ سو ایک عدد رکھتا ہے۔ مسافر کے لئے سفر کو جاتے وقت
 اور ملازم کے لئے مقام ملازمت پر جاتے ہوئے اور افسروں کا سامنا کرتے ہوئے اور تاجروں کے لئے
 دکان کے دروازے پر کس اہم کا انیس بار پڑھنا اور پھر مطلب کو رجوع کرنا یقینی طور پر کامیابی بخشتا
 ہے۔ اور جو شخص بہت ضعیف اور شیخ خانی ہو چکا ہو اور اعمال صالح میں کمی محسوس کرتا ہو تو اس اہم کو
 ہر روز با وضو بعد نماز عشاء یا قبل نماز فجر تین ہزار تین سو تین بار تلاوت کیا کرے۔ بفضلہ تعالیٰ عاقبت
 بخیر ہو جائے گی۔

یَا ظَاهِرُ۔ یہ بھی اسمائے جلالیہ سے ایک متبرک اسم ہے۔ جس کے اعداد ایک ہزار ایک سو چوبیس ہیں۔ اس کا بعد نماز اشراق سوا لاکھ کی تعداد میں وظیفہ کرنا تسخیرِ خلائق کے لئے اکیر ہے۔ دنیا کا ہر چھوٹا بڑا اس کے عامل سے برکت ڈھونڈے گا۔ اور غلامی کی خواہش کرے گا۔ اس کے ہر رات کو گیارہ بار پڑھ کر سرمہ کی سلانی پردم کر کے سرمہ آنکھوں میں لگانے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور رتوندی نہیں ہوتی۔ اندھی وغیرہ کا یاد بانی امراض کا دوا ہو تو مکان کے دروازے یا دیوار پر لکھنے سے بے فائدہ نہ لگے محفوظ رہے۔ بعد نماز ظہر پانچویں بار اس کا پڑھنا اور بدن پردم کرنا ہر قسم کی بیماری سے صحت بخشتا ہے۔ اگر کسی جگہ سے کنواں کھودا جائے اور پانی نہ نکلے تو اس اسم شریفیت کو ہر روز بعد نماز اشراق سوا لاکھ بار پڑھ کر کسی پانی پردم کر کے اس کنویں کے خشک گوشے میں اٹالیں یوم ڈالتے ہیں۔ خدا کے فضل سے پانی جوش مار کر نکلے گا اور نہایت شیریں و بار دہو گا۔

یَا بَاطِنُ۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اور اس کے باٹھ عدد ہیں۔ صاحبِ باطن بننے اور مقبولِ خدا و منظورِ خلق ہونے کے لئے اس اسم شریفیت کی ہر روز گیارہ ہزار بار تلاوت کسی قبرستان میں بیٹھ کر کرنا اور اٹالیں دن کرنا اکیر کا حکم رکھتی ہے۔ اور ہمیشہ مدامت کرنے والا جہان میں عزیز ہو گا۔

یَا وَاوَالِیُّ۔ جمالی اسم ہے اور سینتالیس اعداد رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہر روز سینتالیس بار اس کا پڑھنا نورِ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور بے آباد مکان میں اگر پانی پردم کر کے پھڑکا جائے تو آباد و بار دہوئی ہو۔ تسخیرِ خلائق کے لئے بھی بعض حضرات نے اس کو مفید بیان فرمایا ہے۔ مگر فقیر کا تجربہ نہیں ہے۔

یَا مُتَعَالِیُّ۔ یہ اسم مبارک جلالی ہے اور اس کے پانچویں اکاون اعداد ہیں۔ اس کو ہر گھڑی تلاوت کرنے والا اور بہت زیادہ پڑھنے والا ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جس عورت کا حیض بند ہو تخمیناً ان ایام کا اندازہ لگا کر بہت زیادہ تلاوت کرے تو حیض جاری ہو جائے۔ اور تمام رجحی بیماریوں سے محفوظ رہے۔

یَا بَرُّ۔ یہ اسم پاک بھی جلالی اسماء الحسنیٰ سے ہے اور اس کے دوسو تیرہ اعداد ہیں۔ شے دالی اشیاء سے بچنے اور شراب وغیرہ کی عادت کو دور کرنے کیلئے اس اسم پاک کا پانی کے کناں بعد نماز صبح کھڑے ہو کر دوسو تیرہ بار پڑھنا اور دوسو تیرہ ہی دن پڑھنا بفضلہ تعالیٰ کامیاب فرماتا ہے۔ شیر خوار بچے پر اگر اسی تعداد میں پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس کی برکت سے جوان ہونے تک اکثر آفات و بلیات سے مامون و محفوظ رہے۔ اور وہابی امراض سے بچنے کیلئے تو ایام بیماری میں پڑھنا بجا نافع اور ایمان

بخشنے والا ہے۔

يَا تَوَّابُ - یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے چار سو نو عدد ہیں۔ اس اسم شریفیت کے تین سو ساٹھ بار پڑھنے سے بھی توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ پڑھتے ہی وقت بعد نماز چاشت ہے۔ سیدگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا عامل محتاج نہیں رہتا۔

يَا مُنْتَقِمٌ - یہ جمالی اسماء سے ہے اور چھ سو تیس اعداد ہیں۔ اگر اعداد کی تعداد کے مطابق روز ہجرت تلاوت کیا جائے ہر دشمن پر قلعہ ہو۔ کسی حاجت کے پورا ہونے کے لئے بعد نماز تہجد تلاوت کرنا اکیس ہے۔ اگر بدلہ لینے کی نیت سے دشمن کے تصور پر چھوٹا چھوٹا تو دشمن ہلاکت میں پڑے یا جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔

يَا عَفُوٌّ - یہ اسم مقدس اسماء جلالیہ سے ہے۔ اور اکیس چھتین اعداد ہیں۔ غفور تعصیت کیلئے آن پر دعا و رحمت کرنا اور ایک سو پچھپن دن ہر روز سات سو چھیاسی بار پڑھنا گناہ کی توفیق ہی سے نجات دیتا ہے۔ اگر تین بار پڑھ کر بشرطیکہ پہلے اس کا عمل کیا ہو کسی تلوار چھری یا تیز دھار لہ پر دم کر دیا جائے وہ جگمگاتی قطعی اثر نہ کرے گا۔

يَا رَوْفٌ - جلالی اسم ہے۔ اس کے دو سو چھیاسی عدد ہیں۔ سفارش کیلئے سکا دس بار پڑھنا مطلب براری کیلئے گیارہ بار پڑھ کر کسی کے سامنے جانا نا ظلم اور قید سے نجات حاصل کرنے کیلئے ہر روز بعد نماز فجر تیرہ بار پڑھنا اور کسی کی محبت میں کامیابی کیلئے ہر پابندی اکٹالیس دن تک آٹھ نمازوں کے بعد چودہ بار تلاوت کرنا خدا کے فضل سے کامرانی بخش تلبہ۔

يَا مَالِكُ الْمَلِكِ - جلالی اسماء مبارکہ سے وہ جلالی اسم ہے جس کا جلال بے پناہ ہے۔ اس کے دو سو بارہ عدد ہیں۔ مہلات و حاجات کیلئے اسکی تلاوت کی دعا و رحمت کرنا دین و دنیا میں کامیاب کرتا ہے اس کا وظیفہ گنتی کے ایام میں تو مگر گرتا ہے اور محتاجی نام کو نہیں رہتی۔ غریبی سے بچنے کیلئے چار سو تین بار یہ اسم شریفیت کسی جنگل میں بیٹھ کر پڑھنا چاہئے۔

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - یہ اسم پاک بھی جلالی ہے اور ایک ہزار چار سو اعداد رکھتا ہے بعض بزرگان دین نے اس کا اسم اعظم فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ اگر بیادسی کے لئے سو دفعہ یہ اسم مبارک باقی ان الفاظ **يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سَيِّدُ الْخَبَرِ**

کھو علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِ یُرِطُ سے ملا کر پٹھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پائیں تو خدا کے فضل سے شفا کی حاصل ہو۔

یَا مُقْسِطُ۔ یہ اسم مبارک بھی جلالی ہے۔ اس کے دو سو نو اعداد ہیں۔ شیطانی و سوسہ سے محفوظ رہنے کیلئے اس اسم کا ایک سو ایک بار پڑھنا اور کسی دیگر کام کے لئے سات سو بار تلاوت کرنا اور درجہ درجہ و پریشانی کے لئے بعد ہر نماز متر بار عمل رکھنا نہایت خوشی بخش تا اور کامیاب فرماتا ہے۔

یَا حَاجِمُع۔ یہ اسم جلالی ہے اور ایک سو چودہ عدد ہیں۔ جس کے کوئی عزیزہ اتنا اب کسی حادثہ سے منتشر ہو گئے ہوں انسان کا پتہ نہ چلتا ہو تو یہ اسم شریف بوقت چاشت غسل کر کے اور کسی ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں آسمان دکھائی دینا ہو یعنی چھپت نہ ہو اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار بار پڑھے بے غصہ تعالیٰ ایک ہی دن کے کرنے سے چند دنوں میں سب اقا رب اور منتشر افراد جمع ہو جائیں گے۔ پراگندہ قلبی کے لئے بھی اس کا ہر نماز کے بعد ایک سو چودہ بار تلاوت کرنا اکبر کا حکم رکھتا ہے۔

یَا غَنّی۔ اسمائے عالیہ سے ایک اسم متبرک ہے۔ جس کے ایک ہزار ساٹھ عدد ہیں۔ جو شخص اس کو بڑے جہد بعد نماز تہجد یا اشراق اس کے اعداد کے مطابق پڑھے غنی ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد متر بار اس کی تلاوت کرنے والا ہمیشہ کی برکات پاتا ہے۔ اور محتاجی اس کے قریب نہیں چٹکتی۔

یَا مُعْنِی۔ یہ اسم شریف جمالی ہے اور اعداد کے لحاظ سے ایک ہزار ایک سو عدد رکھتا ہے۔ یہ دونوں اسماء ملا کر پڑھنے سے غائبانہ رزق ملتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو شخص بادل چمکے یعنی پورے سال کے جمعوں میں ہر جمعہ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ بطور وظیفہ پڑھے اس پر اللہ کریم کی وہ رحمتیں ہوں کہ الہی جہان اس کے قدموں سے بکت حاصل کریں۔ اور وہ دنیا و مافیہا سے بے پرواہ ہو جائے فیر کے ایک عزیز کو ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ تم اگر عورت کے معاملہ میں علاج سے یا اس ہو گئے ہو۔ تو اسم **یَا مُعْنِی** جماع سے قبل اکثر بار پڑھ کر اپنے سر کی پشت سے لے کر کمر کی ہڈی تک داپنے ملا کر پر دم کر کے پھیر لیا کرو۔ بغیر کسی دوائی کے اساک کی لذت پاؤ گے۔

یَا مَالِغُ۔ یہ جلالی اسم شریف ہے۔ اور اس کے ایک سو اکٹھ عدد ہیں۔ ہر انسان کی خفگی کو دور کرنے میں

یہی کثرت سیدگی کو رفع کرنے اور محتاجی سے بچنے اور بڑے بھیانک خوابوں سے محفوظ رہنے کے لئے سونہ ہے۔
 وقت: حضرت یحییٰ بن یسویہ نے فرمایا ہے۔

یا صَدِّیقُ! یہ اسم شریف بھی جمالی ہے۔ اور ایک ہزار ایک عدد میں۔ اس کو ہر گھڑی با وضو رکھ کر کسی تنہا جگہ میں پڑھنا اور اس پر مداومت کرنا تقرب الہی کا مستحق بناتا ہے۔ اور اہل قرب سے کر دیتا ہے۔ بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ حال کو مقام میں بدلنے اور مقام کے جلدی حاصل کرنے کیلئے بہترین وظیفہ ہے۔

یا نَافِعُ! یہ بھی جمالی اسم شریف ہے اور دو سو ایک اعداد میں کسی کام میں کامیابی اور حصول مطالب کے لئے اسکا ہے تعداد تلاوت کرنا اور کشتی میں سوار ہونے وقت دو سو ایک بار پڑھ کر سوار ہونا انتہائی حفاظت اور کامرانی بخشتا ہے۔ شب معراج اس کی تلاوت ہر قسم کی پاکیزگی کے ساتھ اسرار الہی کے کشف کا موجب ہوتی ہے۔

یا نُورُ! یہ اسم کرم جمالی ہے اور اس کے دو سو چھ عدد میں۔ اس اسم کرم کا وظیفہ اگر طلوع سورج یا چاند کے وقت سے لیکر اس کے غروب تک غیر معین تعداد میں پوری کیسوی کے ساتھ کیا جائے۔ یا ہر شب جمعہ میں ایک ہزار ایک سو ایک بار کھلی فضا میں پڑھ کر پڑھا جائے اور اس کے اول آخر سات سات بار سورہ نور بھی تلاوت کی جائے تو دل اور سینہ انوار الہی سے منور ہو جائے ہیں اور طالب کو ایک وہ نور عطا ہوتا ہے جس سے وہ پہلے آشنا نہ تھا۔

یا حَادِیُّ! جمالی اسم ہے۔ میں اعداد میں۔ اس اسم کو ہر نماز کے بعد میں میں بار پڑھنا اور میں یوم پڑھنا اور ہر اکسویں دن اتنا پڑھنا جتنا کل میں یوم میں پڑھا گیا اور پھر اس کے بعد ایک بار دعائے مغنی حضرت خواجہ ادیس قرنی رضی اللہ عنہ پڑھنا قاری کو اہل معرفت سے بناتا ہے۔ اور ظاہری و باطنی خوشی بخشتا ہے۔
 یا کَبِیْرُ! یہ اسم پاک جمالی ہے۔ اور اس کے چھیالیس اعداد ہیں۔ جو کوئی کسی مصیبت یا اہم کے حل کرنے کے لئے اس اسم شریف کو متراد مرتبہ پڑھے تو یکبارگی کے وظیفے سے مقصود پورا ہو۔ اور اگر ہر روز بعد نماز تہجد یا بَبِیْرُجِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایک ہزار بار پڑھے تو رانیت سے بہرہ وافر پانے کے علاوہ دیوبی زندگی بھی باعزت و احترام گزارے۔ اگر یہی وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوے خواب میں وہ بہرہ رسانی کرے جو پاکباز لوگوں کا حصہ ہے۔

یَا بَاقِیُ۔ یہ اہم معظم بھی جہالی ہے۔ اور اس کے ایک سوتیرہ عدد ہیں۔ جو شخص اس اہم معظم کی ہمیشہ غیر معین تعداد میں تلاوت کرے اور بلا ناخوش پڑھتا رہے وہ اس قابل ہو جائے کہ باقی رہنے والوں میں اس کا نام ہو۔ اعمال صالحہ اسکے جتنی قبول ہوں اور دشمنوں سے بچنے کے لئے اس کی تلاوت اکیر ہے۔

یَا وَارِثُ۔ جہالی اہم شریف ہے۔ اور سات سو چودہ اس کے اعداد ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد شخص اس کو ہر روز اسکے اعداد کی تعداد کے مطابق بعد نماز فجر یا طہر لب دریا بیٹھ کر اور جہالی و جہالی پرہیز کر کے حصول اولاد کیلئے اول آخر یہ اور درمیان میں رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِینَ ط اسی تعداد کے برابر پڑھے۔ اور دریا سے پانی لیکر اس پر دم کر کے بیوی کو پلائے اور خود بھی پئے۔ بحکم الہی اولاد صالح پیدا ہو۔ نیز کسی کام کے کرنے کیلئے پڑھتا اور مصیبت اور رخ کے دفعہ کے لئے تلاوت کرنا سجدہ فائدہ بخش ہے۔

یَا رَاسِدُ۔ یہ بھی جہالی اہم ہے۔ پانچو پانچ اعداد ہیں کسی مطلب کے حصول کیلئے نو ہزار بار پڑھنا مطلب میں کامیاب فرماتا ہے۔ اور نماز مغرب کے بعد کسی مقام بلند پر بیٹھ کر پڑھنا عقدہ کثرتی کرتا ہے۔ غرضیکہ مہات کے سر انجام دینے کے لئے بہترین وظیفہ ہے۔

یَا صَبُورُ۔ جہالی اہم شریف ہے اور دوسوا اٹھانوے اعداد ہیں۔ ہر نماز کے بعد سینتیس بار پڑھتے سے روزی غیب سے ملتی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اس کے دشمن کی زبان بندی ہو جائے تو اس اہم شریف کا ہمیشہ وظیفہ کرے۔ دشمنوں کی طرف سے اطمینان پائے گا۔

۷۔ عجیب و غریب درود شریف | یہ وہ درود شریف ہے جس کی اجازت شاید اس فقیر کے سوا کسی دوسرے درویش کو نہ ہو۔ کیونکہ یہ خاص الخاص حقائق کے ماتحت اس فقیر کو تلقین فرمایا گیا تھا جب یہ شرائط خلوت بحالت تجرد کسی پرخطر مقام میں متعلق تھا۔ اس کی جو برکات ظہور پذیر ہوئیں بیان قلم سے قاصر ہے فقیر درج کتاب ہذا تو کر دیتا ہے۔ مگر ہر قاری کو اجازت حاصل کرنا شرط ہے تاکہ اس کی شرائط و مخصوص ہدایات حاصل کر کے عمل کی سعی کرے۔ ہر شخص ہر جائز و مستحسن غرض کے لئے بطور عمل بھی اس درود شریف کو پڑھ سکتا ہے۔ خلاف شرع اور ناجائز کام کے لئے پڑھنے سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا احتیاط سے پڑھنا چاہئے۔ درود شریف یہ ہے۔ یَا فَخْرُ وَجْهِ الصَّلَاتِیْ۔

۸۔ سورۃ یسین شریف | عالمین حضرات نے عمل سورۃ یسین شریف کے متعلق بہت سے طریق بیان فرمائے ہیں۔ مگر وہ اس قدر مشکل اور تعداد کے لحاظ سے اس قدر دشوار ہیں کہ

خواہشمندان کو پورا نہیں کر سکتا۔ فقیر ایک سادہ اور سہل طریق لکھتا ہے۔ جو حضرات چاہیں کہ عمل کریں، ان کو بازت ہے۔ طریق یہ ہے کہ ہر روز بعد نماز تہجد پہلے بسم اللہ شریف سات سو چھیاسی بار پھر سورۃ فاتحہ اکیس بار ہر روز درود شریف ابراہیمی گیارہ بار پھر ایک مرتبہ سادہ سورۃ یسین پڑھے۔ پھر اس کے بعد عمل کے طور پر شروع کرے اور ہر مہینہ تک جس وقت پہنچے پھر شروع سے شروع کرے۔ اگلی مہینہ تک جائے اور اسی طرح سات مہینہ تک ہر بار شروع سے لگ کر ختم کرے۔ پھر اس کے بعد ایک سو اکیس بار یا خفی الاطاف نجفی مآخاف پڑھے اور دعا مانگے۔ اکتالیس دن ایسا ہی کرنا چاہئے۔

۹۔ سورۃ منزل شریف | سورۃ منزل شریف کے پڑھنے کا مشہور اور اچھا طریق یہ ہے کہ عامل پہلے تین سو تیرہ بار اعوذ باللہ پڑھے۔ پھر سات سو چھیاسی بار بسم اللہ شریف پھر

بائیں بار درود شریف پھر سورۃ منزل شریف کو شروع کرے اور تین بار پڑھے یا اےھا المزمّل صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چوتھی بار آگے چلے اور درود شریف درمیان میں نہ پڑھے۔ اور ہر آیت کے اختتام پر اس کے آخری لفظ کا گیارہ بار تکرار کرے۔ پھر اس تکرار کے بعد اگلی آیت تلاوت کرے اس طرح سے اٹھارہ مقام ہیں۔ جہاں اس تکرار کرنا پڑے گا۔ اس قاعدے سے ایک بار پڑھ چکنے کے بعد پھر آخر میں درود شریف بائیں بار۔ بسم اللہ شریف سات سو چھیاسی بار اور اعوذ باللہ تین سو تیرہ بار پڑھے۔ اور سر کو سجڑے میں رکھ کر جو چاہے دعا مانگے۔ اس طرح اکتالیس دن بعد عمل کے پڑھنے سے بعد پھر ہر روز صرف تکرار کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ پھر پہلے اور پچھلے بسم اللہ و اعوذ وغیرہ کی پابندی نہیں۔ بل درود شریف پڑھ لینا چاہئے۔ یا ایک ایک بار اعوذ و بسم اللہ۔

۱۰۔ سورۃ فاتحہ | سورۃ فاتحہ نہایت باہکت سورت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ موت کے سوا تمام آفات و بلیات اور جمیع امراض و اعراض کا علاج ہے۔ اگر اس قاعدے پر اسکو بطور وظیفہ دل بنایا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو الحمد کے

لاہم سے تاکہ پڑھیں اور تین بار "الرحمن الرحیم" کا تکرار کریں اور تین بار ایّاٰک نعید وایّاٰک نستعین کا تکرار کریں اور تکرار کرتے وقت مقصود کو سامنے رکھیں اور پھر بقیہ سورت پوری کر کے اس طرح کتابیس یا ہر روز پڑھیں۔ اللہ کریم ہر حاجت پوری فرمائے گا۔

سورۃ یوسف | اور پڑھنے والوں کو مخلوق سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور مجبوب سبحانی خوف الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اول درود شریف دس بار۔ بسم اللہ شریف سات بار اور تِلْكَ آیت الْکِتَابِ الْمُبِینِ دس بار ویتہ نصیحتہ علیک کس بار واللہ المستعان علیہما تصفون ایک سو بار واللہ غالب علی امرہ دس بار فہو کظیم کس بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دس بار افوض امری الی اللہ دس بار پڑھ کر سر زمین پر رکھے اور بصورت سجدہ نماز ہو لی و انعم الوکیل غفر انات چالیس بار اور بار لٹ و سکتہ چالیس بار پڑھے۔ پھر سورت شریفہ شروع کرے اور جب فی لطیف ملایشاء پر پہنچے تو اس کا سوا تکرار کرے۔ اسی طرح انت ولی فی الدنیا سورۃ پڑھے اور سورۃ کو ختم کر کے یہ دعا مانگے۔ توفی مسلمانا والحقنی بالصالحین۔ رسالہ کیا میں حضور عزت الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اس طریق سے سورۃ یوسف کی تلاوت کرے گا۔ مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا ایک تابعی سے مروی ہے کہ سورۃ یوسف کو جو شخص کسی غم دالم میں پڑھے گا ذوق میں ترقی پائے گا۔ بلا سے محفوظ اور ہر شخص کے نزدیک معزز ہوگا۔ ایک بزرگ کے نزدیک پڑھنے کا طریق یہ بھی محقق ہے کہ سورۃ کو تلاوت کرے وقت جہاں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی آئے وہاں وہاں ایک سو چھپن بار یا عن بر پڑھنا اور مقصد کا خیال رکھنا مقصد میں کامیابی بخشا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ اشْرِكْنَا فِي دُعَاءِ صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ ط

دُعائے فضی

مُجَرَّبہ از ابوالفیض قلی علی شہروردی

سمعان اللہ رحمت اور کرم وہ بے نہایت اور رافت و رحم وہ بے حساب ہے کہ دینے والا نہ صرف یہ کہ مانگنے والوں کو اپنے آستان پر پہنچنے کا طریقہ سمجھائے۔ بلکہ انہیں حکم فرمایا کہ آنے والوں کو، میرے دروازے پر آؤ۔ مجھ سے مانگو۔ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ سنتا ہوں۔ تمہاری طلب پوری کروں گا۔ تم جو مانگو گے، جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور یاد رکھو مجھ سے مانگو۔ جو نہیں مانگیں گے ان کے لئے ایک خوفناک سزا تیار ہے۔
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ایک کائنات ہے کہ لٹائی جا رہی ہے۔ اور کیا کچھ ہے جو نہیں دیا جا رہا۔ نہ اس کائنات کی کوئی حد، نہ اس دولت کا کوئی حساب۔ نہ دینے والے کے دیئے ہوئے کا کچھ شمار۔ حکم فرمایا کہ لوگو بہت مانگو۔ بہت پکارو۔ بار بار مانگو۔ کیونکہ تم اس سے مانگ رہے ہو جو بندوں کی طرح بار بار سوال کرنے جانے سے اکتا نہیں جاتا۔ اور نہ اس کے خزانے محدود ہیں۔

بندگی یہی ہے کہ مالک کے سامنے اس کی طرف سے عائد کیا ہوا تقاضائے بندگی پورا ہوتا رہے۔ آقا وہ ہے جو سب دینے والوں سے بڑا دینے والا، کروڑوں ستاروں کا مالک، مکان و لامکان کا مختار مطلق، ناظم کل، ازل و ابد کا حاکم۔ اس کائنات کا جہاں حد و حجت ہے اور اس کائنات کا جہاں حدود و جہت نہیں۔ قابض و مالک۔ اتنے بڑے آقا کا بندہ اپنے مولیٰ کی بود و کرم کی کائنات سمیٹنے کے لئے اس کے آستان پر عرض گزار نہ ہو تو یہ اپنے مولا کی رافت و رحمت سے روگردانی نہیں تو اور کیا ہے

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَكْرُوتُ كُلِّ شَيْءٍ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ - اِنِّیْ رُسُلُ اللّٰهِ
 اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَنَهٗ نَصْرٌ یَّهٰی بِكُمْ اَسْمٰی
 رَحْمَتِ ہر محموس اور غیر محموس چیز سے کہیں زیادہ وسیع ہوئی۔ وَرَحْمَتِیْ وَوَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ
 اِن رَحْمَتِ کو اپنی ذات کا لازمہ بنایا۔ اِنِّیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ اپنی رحمت کو وہ کچھ فرمایا
 جسکو کسی آن کسی لمحہ کسی موقعہ کسی مقام پر کسی صورت میں کسی حیثیت میں اپنی ذات سے علیحدہ
 نہیں بتایا۔ کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ۔

اس کی رحمت ہی ہے کہ اپنے مقبولانِ بارگاہ کے وسیلے سے مانگنے والوں کو یہ بھی بتایا۔ کہ
 کس طرح مانگیں۔ اپنے مقربین کی زبان سے پکار کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ کبھی وہ الفاظ آدم و
 نوح علیہما السلام کی زبان پر رواں فرمائے کبھی یونس موسیٰ علیہما السلام کی وساطت سے ظاہر کئے
 اور کبھی یہ بھی ہوا کہ رحمت نے اپنی رحیمی کے صدقے رحمت طلب کرنے کا طریق بتانے کا کرم بھی فرمایا۔
 صفات آئندہ پر مندرج دعا بھی ایک مقبول بارگاہ رحمت کی دعا ہے۔ رحمت وسیع ہے۔ رحمت
 کے لئے پکار بھی وسیع ہے۔ یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے۔ پکارنے والے ان الفاظ میں رحمت
 کو پکاریں اور اپنے دامن ایمان کو رحمت کی فراوانیوں اور دونوں جہان کی شاد کامیوں سے
 منتسب کر لیں۔ کیونکہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ فرما کہ رحمۃ للعالمین کو رحمت مجسم بنا کر اس
 جہان آب و گل میں بھیج دیا۔ تاکہ منداشی ٹھوکر نہ کھائیں۔

یہ دعائے مبارک دین و دنیا کی ہر طرح کی خیر و برکت کے لئے مفیض و مجرب ہے۔ یہ دعا
 خلوص قلب سے جس مقصد کے لئے بھی بطور وظیفہ پڑھی جائے گی رحمتِ عالمین کی طفیل کامیابی
 ہوگی۔ حاجاتِ دینی و ضروریاتِ دنیوی کے لئے کفالت کرے گی۔ ہاں کسی خاص مطلب کے تحت
 پڑھنا ہو تو فقیر سے اس کی اجازت طلب کر لی جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کا نام لیکر شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔

لَهُمْ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ أَنْ تُصَلِّيَ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اے اللہ۔ اے اول الاولین و آخرین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے

سیدنا محمدؐ و علیؑ و صحبہ اجمعین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ أَسْأَلُكَ

مردار اپنے محمدؐ اور حضورؐ کی ساری آل اور مالکے اصحاب پر درود اور سلام بھیجے تاکہ جہانوں کے پروردگار اور میں تجھ سے

يَا لَقْرَانِ وَ تِلَاوَتِهِ وَ بِالْعَرْشِ وَ رِفْعَتِهِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ سِعَتِهِ وَ الْوُجُوحِ وَ حِفْظَتِهِ

قرآن پاک اور اس کی تلاوت کے صدقہ اور عرش اور اس کی بلندی کے صدقہ اور کرسی اور اس کی کشادگی کے صدقہ اور لوح اور اس کی نگہداشت کے صدقہ

وَ الْقَائِمِ وَ جَمْرَتِهِ وَ مِيكَائِيلَ وَ مِرْسَالَتِهِ وَ جِبْرِئِيلَ وَ أَمَانَتِهِ وَ عِزِّ رَأْسِئِيلَ وَ

قائم اور اس کے چلنے کے صدقہ اور میکائیل اور ان کی پیغام رسانی کے صدقہ اور جبرائیل اور انکی امانت کے صدقہ اور عزرائیل اور

قَبْضَتِهِ وَ إِسْرَافِيلَ وَ نَفْخَتِهِ وَ مِرْضَوَانِ وَ جَنَّتِهِ وَ مَالِكِ وَ مَرَبَانِيَّتِهِ وَ

انکے قبضہ کے صدقہ اور اسرافیل اور انکے پھونکانے کے صدقہ اور رضوان اور ان کی جنت کے صدقہ اور مالک اور ان کی زبانیہ کے صدقہ اور

آدَمَ وَ صَفْوَتِهِ وَ إِدْرِيسَ وَ مِرْفَعَتِهِ وَ صَالِحَ وَ نَاقَتِهِ وَ نُوحَ وَ

آدم اور انکی بزرگی کے صدقہ اور حضرت ادریس اور حضرت صالح اور انکی اونٹنی کے صدقہ اور حضرت نوح اور ان

سَفِينَتِهِ وَ هُوْدَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ خَلَّتِهِ وَ عِيسَى وَ رَهْبَانِيَّتِهِ

کی کشتی کے صدقہ اور حضرت ہود اور انکی اولاد کے صدقہ اور حضرت ابراہیم اور انکی خلعت کے صدقہ اور حضرت عیسیٰ اور ان کی تنہائی کے صدقہ

وَ الْخَضِرَ وَ سَيَاحَتِهِ وَ لُقْمَانَ وَ حِكْمَتِهِ وَ لُوطَ وَ عِزَّتِهِ وَ شُعَيْبَ

اور حضرت خضر اور ان کی سیاحت کے صدقہ اور حضرت لقمان اور انکی دانائی کے صدقہ اور حضرت لوط اور انکی گوشہ نشینی کے صدقہ اور حضرت شعیب

وَ ابْنَتَهُ وَ مُوسَى وَ تَكْلِيمِهِ وَ يَلَاوَحِي وَ زَكْرِيَّا وَ دَعْوَتِهِ وَ سُلَيْمَانَ

اور انکی بیٹی کے صدقہ اور حضرت موسیٰ اور انکے کلام بلا وحی کے صدقہ اور حضرت زکریا اور انکی دعا کے صدقہ اور حضرت سلیمان

وَمَمْلِكَتِهِ وَدَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَذَا النُّفُورِ وَبَلَوْتَهُ وَيَعْقُوبَ وَ

اور آپ کی مملکت مدنی اور حضرت داؤد اور آپ کی عبادت کے مدنی اور حضرت ایوب اور آپ کی آزمائش کے مدنی اور حضرت یعقوب اور آپ کی

حَسْرَتِهِ وَيُوسُفَ وَغُرَبَاءَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حسرت کے مدنی اور حضرت یوسف اور آپ کی بے وطنی کے مدنی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

وَشَفَاعَتِهِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَتِلَاوَتِهِ وَالْعِلْفَ وَدِرَاسَتِهِ

کی شفاعت کے مدنی اور قرآن عظیم اور اس کی تلاوت کے مدنی اور علم اور اس کے حصول کے مدنی

وَإِنِّي بَكْرٌ وَخِلَافَتِهِ وَعُمَرَ وَفَارُوقِيَّتِهِ وَعُثْمَانَ وَخِزَانَتِهِ

اور حضرت ابوبکر اور آپ کی خلافت کے مدنی اور حضرت عمر اور آپ کی فاروقیت کے مدنی اور حضرت عثمان اور آپ کے خزانہ کے مدنی

وَعَلِيٍّ وَشَجَاعَتِهِ وَالْحَسَنَ وَعِصْفَتِهِ وَالْحُسَيْنَ وَصُحْبَتِهِ وَأَسْأَلُكَ

اور حضرت علی اور آپ کی بہادری کے مدنی اور حضرت حسن اور آپ کی پاکدامنی کے مدنی اور حضرت حسین اور آپ کی صحبت کے مدنی سوال کرتا ہوں۔

اللَّهُمَّ يَا سَمَاءَ الْعَظِيمِ الْكَرِيمِ الْأَكْرَمِ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ بِسْمِ

اور اے اللہ میں تجھ سے میرے بڑے بہت بڑے نام اور عزت والے بہت عزت والے نام کے مدنی سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب میں تجھ سے

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس حق کے مدنی جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فاتحہ کے اس حق کے مدنی جو تجھ پر ہے

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بقرہ کے اس حق کے مدنی میں سوال کرتا ہوں جو تجھ پر ہے اور اے میرے رب میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

سورۃ آل عمران کے اس حق کے مدنی میں سوال کرتا ہوں جو تجھ پر ہے۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انعام کے اس حق کے مدنی

سُورَةِ النَّسَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

میں جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مائدہ کے اس حق کے مدنی جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَنْعَامِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الانعام کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَعْرَافِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

سے سورۃ اعراف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انفال کے

بِحَقِّ سُورَةِ الْاَنْفَالِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ توبہ کے اس حق کے

سُورَةِ التَّوْبَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ یونس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

يُونُسَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ هُودٍ عَلَيْكَ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ہود کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ يُوسُفَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ یوسف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

بِحَقِّ سُورَةِ الرَّعْدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ اِبْرَاهِيمَ

سے سورۃ رعد کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ابراہیم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَجَرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حجر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ

میں تجھ سے سورۃ نحل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بنی اسرائیل کے

سُورَةِ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ کہف کے اس حق کے صدقے

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ کہف کے اس حق کے صدقے

الْكَهْفِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ مَرْيَمَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

جو تجھ پر سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مریم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ طه عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

یٰن تجھ سے سورۃ طہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انبیاء کے اس حق کے صدقے جو

الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَجَّةِ عَلَيْكَ

تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حج کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مومنوں کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

بِحَقِّ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفُرْقَانِ

ذکر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فرقان کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ شعراء کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّمْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

تجھ سے سورۃ نمل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قصص کے اس حق کے صدقے

الْقَصَصِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَيْكَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ عنکبوت کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الرُّومِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ روم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ لقمان کے صدقے جو

لُقْمَانَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّجْدَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ سجدہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَحْزَابِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّبَأِ

سے سورۃ احزاب کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ سب کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ فَاطِرٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فاطر کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فیس کے اس حق کے

لَيْسَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الصَّافَّاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ صافات کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

سُورَةِ صٰ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ زَمْرٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زمر کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

بِحَقِّ سُورَةِ مُؤْمِنٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّجْدَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مؤمن کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ شُورَى عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الزُّخْرَفِ عَلَيْكَ

تجھ سے سورۃ شوری کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زخرف کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الدَّخَانِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ دخان کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جاثیہ کے اس حق کے مدد جو

الْجَاثِيَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَحْقَافِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ احقاف کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَتْحِ عَلَيْكَ

سورۃ محمد کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فتح کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حجرات کے اس حق کے مدد جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ق کے اس حق کے مدد

قِي عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

جو تجھ پر سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ذاریات کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطُّورِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النِّجْمِ

سے سورۃ طور کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نجم کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَبْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قمر کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الرحمن اور قیام

سُورَةِ الرَّحْمَانِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

اس نام کی بلند فکری کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ واقعہ کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَدِيدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حدید کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

سورۃ مجادلہ کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حشر

بِحَقِّ سُورَةِ الْكَافِرَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ممتحنہ کے اس حق کے صدفے جو

الْمُتَّقِينَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الصَّفِّ عَلَيْكَ

تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ صف کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْجُمُعَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جمعہ کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ منافق

بِحَقِّ سُورَةِ الْمُنَافِقُونَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ التَّغَابُنِ

کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں - اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تغابن کے اس حق کے صدفے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطَّلَاقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ طلاق کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تحریم

بِحَقِّ سُورَةِ التَّحْرِيمِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَلِكِ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ملک کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَلَمِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قلم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ طاہرۃ

بِحَقِّ سُورَةِ الْحَاقَّةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَعَارِجِ عَلَيْكَ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ معارج کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ نُوحٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نوح کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جن کے اس حق کے صدقے

الْحِنِّ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُزَمِّلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

جو تجھ پر سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زمل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

سورۃ مدثر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قیامت کے اس حق کے صدقے جو

الْقِيَامَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الدَّهْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ دھر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

تجھ سے سورۃ مرسلات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نبا کے اس حق کے

سُورَةِ النَّبَاِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّازِعَاتِ عَلَيْكَ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نازعات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ عَبَسَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ عبس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ التکویر کے اس حق کے

سُورَةِ التَّكْوِيْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِنْفِطَارِ عَلَيْكَ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انفطار کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُطَفِّفِيْنَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مطففين کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الشقاق

بِحَقِّ سُورَةِ الْاِشْقَاقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبُرُوجِ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بروج کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطَّارِقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ طارق کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الاعلیٰ

بِحَقِّ سُورَةِ الْاَعْلٰی عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ غاشیہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَجْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فجر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ البلد

بِحَقِّ سُورَةِ الْبَلَدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الشَّمْسِ عَلَيْكَ يَا

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ شمس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے

رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ اللَّيْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

رب میں تجھ سے سورۃ لیل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الضحیٰ کے اس حق کے صدقے

الضُّحٰی عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِنْشِرَاحِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انشراح کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ

بِحَقِّ سُورَةِ التِّينِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ عَلَقٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

سورۃ تین کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَدَرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبَيِّنَةِ

رب میں تجھ سے سورۃ قدر کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بینۃ کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الزَّلْزَالِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زلزال کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ عادیات کے اس

بِحَقِّ سُورَةِ الْعَادِيَّاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَارِعَةِ

حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قارعہ کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ التَّكْوِيْنِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تکوین کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ہکس کے اس

بِحَقِّ سُورَةِ الْعَصْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْهُمَزَةِ عَلَيْكَ

کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ہمزہ کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفِيلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فیل کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قریش کے اس حق کے صدقہ

قُرَيْشٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَاعُونِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ماعون کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْكَافِرَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْكَافِرُونَ

کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ کافرون کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّصْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نصر کے اس حق کے صدقہ جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ لبک کے اس حق

سُورَةُ الْاٰلِهَبِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِخْلَاصِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

کے متعلق جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ اخلاص کے اس حق کے صدمے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اے میرے رب میں

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَلَقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّاسِ عَلَيْكَ

تجھ سے سورۃ فلق کے اس حق کے صدمے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ناس کے اس حق کے صدمے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ عَظَمَةِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ وَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے انبیاء اور رسولوں اور فرشتوں اور تیرے قریب پہنچے ہوئے بندوں اور شہیدوں اور نبیوں

الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَاهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِينَ اَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور تیرے سارے فرمانبرداروں کی عظمت کے حق کے صدمے جو تجھ میں سوال کرتا ہوں کہ تو ہمارے سرور حضرت محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَاَنْ تُحَفِّظَ حَامِلَ كِتَابِي هَذَا وَاَنْ تُحَرِّسَهُ

صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آن اور سارے ساتھیوں پر رُود اور سلام بھیج۔ اور میری یہ کتاب پاس رکھنے والے کی حفاظت کرے

بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَمُلِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَاَنْ تُشْفِيَهُ مِنْ جَمِيعِ

اور جس کی نگہبانی کرے اپنی اس آنکھ کے ساتھ جو سوئی نہیں۔ اور اس ملک کے ساتھ جو لازوال ہے۔ اور تو اسے ساری کی

الْاِمْرَاضِ بِالْفِ بِاَلْفٍ لَّا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اَنْ تُحَفِّظَهُ

ساری بیماریوں سے کروڑوں لاکھوں و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے لطیف شفا بخش۔ اور اے میرے

يَا رَبِّ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَلَاءٍ وَحَرَقٍ وَغَرَقٍ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْزِيهِ وَمِنْ

رب تو اس کی حفاظت کر ہر ایک برائی سے اور مصیبت سے اور ڈوبنے سے اور ہر اس چیز سے جو اسے ایذا پہنچائے اور

جَمِيعِ الْاَنْسِ وَالْاِحْيِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ اَنْثَى وَزَكِرٍ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ اَجْمَعِينَ وَبِحَقِّ

تمام انس و جن اور ہر عورت اور ہر مرد اور ساری مخلوقات کی شر سے اور اپنے

الْاِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ اَدَمُ فَجَعَلْتَهُ سَيِّدًا تَنَاحُوا وَاَوْ بِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي

اس نام کے صدمے میں جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے تجھ پر کار تو تو نے ہماری ہنر خد کو بلا یا۔ اور اس نام کے حق کے

دُعَاكَ بِهِ الْخَضِرُ فَمَشَى عَلَى الْمَاءِ فَتَوَارَتْ الظُّلُمُ وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ

صدقے جس نام سے حضرت خضر نے تجھے پکارا اور وہ پانی پر چلے اور پیاس بجھائی۔ اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے

بِهِ الْمُؤْمِنُونَ الْقَوِيُّ النَّارِ - فَأَصْرَفَتْ الْخَضِرَ وَلَقِيَتْ السَّمَاءَ مُعَلِّقَةً

ان ایمان والوں نے جنہیں آگ میں ڈال گیا تجھے نکالا تو تو نے اسے سبزے میں بدل دیا۔ اور تو نے آسمان کو قدرت سے لٹکائے

بِالْقُدْرَةِ وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْقِي فِي

رکھا۔ اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت ابراہیم نے تجھے پکارا اس حال میں کہ وہ آگ

النَّارِ فَكَانَتْ عَلَيْهِ رَدًّا وَسَلَامًا وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ

میں ڈالے گئے تھے۔ تو وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت موسیٰ نے

السَّلَامُ فَأَنْفَلَقَ لَهُ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي

تجھے پکارا تو ان کے لئے سمندر پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بڑے تودے کے مانند بن گیا۔ اور اس نام کے حق کے صدقے جس

دُعَاكَ بِهِ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الطُّوفَانِ وَأَعْرِقْتَ الْقَوْمَ

جس نام سے حضرت نوح نے تجھے پکارا تو تو نے انہیں طوفان سے نجات بخشی اور ظالمین کی قوم کو غرق

الظَّالِمِينَ وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَفَعْتَهُ

کر دیا۔ اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت ادريس نے تجھے پکارا تو تو نے انہیں بہت اونچے

مَكَانًا عَلِيًّا وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَدَتْ

مکان کی بلندی بخشی۔ اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت یعقوب نے تجھے پکارا تو تو نے ان کی بیٹائی

عَلَيْهِ بَصَرَةٌ وَوَلَدَهُ وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور ان کا بیٹا انہیں واپس دے دیا۔ اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت یوسف نے تجھے پکارا تو تو نے

فَنَجَّيْتَهُ مِنَ السِّجْنِ وَوَلَيْتَهُ مُلْكَ مِصْرَ وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ

انہیں قید خانے سے نجات بخشی اور انہیں مصر کی بادشاہی عطا فرمائی۔ اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے

اَتُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَشَفَتْ عَنْهُ الضَّرَّوْاَسْأَلُكَ بِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِي

حضرت ایوب نے تجھے پکارا تو نے ان سے دکھ دور کر دیا۔ اور میں تجھ سے تیرے اس نام کے حق کے صدقے میں

سَمَّيْتُ بِهَا نَفْسَكَ وَأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَعَلَّمْتَهُ لِأَحَدٍ مِنْ

سوال کرتا ہوں جس نام سے تو نے اپنے آپ کو یاد کیا اور تو نے اپنی کتاب میں اُسے نازل فرمایا اور تو نے اپنی مخلوقات میں سے

خَلْقِكَ أَنْ تَجْعَلَ حَامِلَ كِتَابِي هَذَا فِي مَكْنُونٍ خَزَائِكَ وَأَنْ

کسی ایک کو سکھایا کہ تو میری یہ کتاب اپنے پاس رکھنے والے کو اس طرح اپنی حفاظت میں رکھے جس طرح خول میں تصویر اور

تَرْزُقُهُ الْحَظَّ الْجَمِيلَ وَالْعُمَرَ الطَّوِيلَ وَالنَّصْرَ وَالْعِزَّةَ وَالْهَيْبَةَ

یہ کہ اُسے خوش بخشی نصیب کرے۔ اور لمبی عمر اور مدد اور عزت اور رُعب اور مقبولیت

وَالْقَبُولَ وَالْمُحِبَّةَ وَأَنْ تَجْعَلَهُ فِي هَيُودٍ أَقْبَلُ وَلَا تَخَفُ إِنَّكَ

اور محبت عطا فرمائے اور اُسے اس حقیقت میں رکھے کہ آگے بڑھ اور نہ ڈر تو ان لوگوں میں

مِنَ الْآمِنِينَ لَا تَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَا تَخَافَا إِنِّي

سے ہے جو امن میں ہیں۔ تو نہ ڈر تو ظالموں کی قوم سے نجات پا گیا تم دونوں نہ ڈرو بیشک

مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَسْرَى لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَايَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ

میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ سننا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو نہ ڈر بیشک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ اُن

رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا الْبَابَ

لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے۔ ان دو مردوں نے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا۔ کہا کہ دروازے سے ان لوگوں

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ

پر داخل ہو جاؤ پس جب تم دروازے سے داخل ہو گئے تو بیشک تم غالب ہو۔ اور اللہ پر توکل رکھو۔ اگر تم ایمان

مُؤْمِنِينَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ هَيِّطٌ

والے ہو۔ ان کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم جو عمل کرتے ہو۔ بیشک اللہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے

وَالْقِيْتُ عَلَيْكَ حُبَّةً مِّنِي اللَّهُمَّ يَا مَنْ خَلَقْتَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةَ

اور میں نے تجھ پر اپنی ذات سے محبت القا فرمائی۔ اے میرے اللہ اے وہ ذات جس نے چوتھے آسمان میں ایک فرشتہ

مَلَكًا نِّصْفُهُ مِّنْ نَّارٍ وَنِصْفُهُ مِّنْ ثَلْجٍ فَلَا النَّارُ تَذِيبُ الثَّلْجَ

بیجا فرمایا ہے کہ آدھا جسم اس کا آگ کا ہے اور آدھا برف کا۔ پس نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے نہ برف

وَلَا الثَّلْجُ يُطْفِئُ النَّارَ وَالْمَلَكُ يُنَادِي بِلِسَانِ الْأَقْدَارِ اللَّهُمَّ يَا

آگ کو بجھاتی ہے اور فرشتہ اپنی باعزت زبان سے پکارتا ہے۔ اے میرے اللہ اے وہ

مَنْ أَلْفَتْ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ أَلْفَ قُلُوبٍ الْخَلْقِ وَالْبَشَرِ مِنْ كُلِّ

جس نے برف اور آگ کو آپس میں جوڑ دیا۔ مخلوقات اور بشر سے آدم کے بیٹوں اور

أُنثَى وَذَكَرٍ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ وَمِنْ أَمِيرٍ وَزَعِيرٍ

حوا کی بیٹیوں میں سے مرد اور مرد اور ہر امیر اور وزیر اور ہر غنی اور

وَعَنِي وَفَقِيرٍ عَلَى حُبَّةٍ حَامِلٍ كِتَابِي هَذَا اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنْهُ شَرَّ

ہر فقیر۔ مجھے دوں کو میری یہ کتاب رکھنے والے کی محبت پر آمادہ کرے۔ اے میرے اللہ اس سے بڑے

الْأَشْرَارِ وَشَرِّ الْعَنِيِّ وَالرَّمْدِ وَالرِّعَافِ وَالشَّرِيفِ وَالشَّقِيقَةِ

لوگوں کی بُرائی دُور فرما اور اندھا پن اور اُشوب چشم اور نکسیر اور درد سر اور آدھا سر

وَالصَّدَاعِ وَالنَّظَرَةِ وَوَجْعَ الْقَلْبِ وَالطَّحَالِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ بَدْرِ الْقَامِ

اور مرگی اور نظر بد اور دل کا درد اور تلی کا درد دُور فرما۔ حضرت محمد رسول اللہ کے

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَاجْعَلْ كَيْدَ مَنْ عَادَاهُ فِي تَحْرِيمِ وَ

حق کے صدقے جو چودہویں کا پورا چاند ہیں۔ ان پر بہتر سے بہتر درود اور سلام ہو۔ اور جو شخص اس سے دشمنی کرے

أَعْقِدْ عَنْهُ أَلْسِنَةَ أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ هَذَا يَوْمَ لَا يُنْطَقُونَ وَ

ایکے کرو فریب کو اسکے اپنے گلے کا پھندا بنائے۔ اور آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں کی زبانیں اس سے بند رکھے یہ

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيُلْ يُؤْمَدُ لِلْمُكَذِّبِينَ صُمْ بِكُمْ عَمِي فَم

یہ وہ دن ہے کہ وہ نہیں بول سکتے۔ اور نہ انہیں اجازت دی جائیگی۔ کہ وہ کوئی مذکر کی طرح کے من اُفتا بھلائے اول

لَا يُنْطَقُونَ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا لَا يَتَكَلَّمُ فِي

کیلئے۔ گوئی ہیں بہرہیں۔ اندھے ہیں۔ وہ نہیں بول پاتے۔ سوائے اس شخص کے جسے رحمت فرمانے والا اجازت بخشنے۔ اور وہ ٹھیک ٹھیک کہہ دے

حَقَّ حَامِلٍ كِتَابِي هَذَا لِسَانُ الْاَبْيَضِ وَالْاَسْوَدِ وَالشَّيْخِ وَالصَّغِيرِ

نہیں بول سکتی زبان کسی سفید کی۔ اور کسی سیاہ کی۔ اور کسی بڑھے کی۔ اور کسی چھوٹے کی

وَسَائِرِ النَّاسِ اَجْمَعِينَ بِحَقِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِحَقِّ هَذِهِ

اور سارے لوگوں کی میری یہ کتاب پاس رکھنے کے حق میں الحمد للہ رب العالمین کے حق کے مدد میں اور

الْاَسْمَاءِ سُوْسَمِ سُوْسَمِ سُوْسَمِ سُوْسَمِ سُوْسَمِ سُوْسَمِ سُوْسَمِ سُوْسَمِ

ناموں کے حق کے مدد میں۔ سو سم سو سم سو سم سو سم سو سم سو سم سو سم سو سم

دِيَوْمَ قِيَوْمَ قِيَوْمَ عَالَوْمَ عَالَوْمَ عَالَوْمَ عَالَوْمَ عَالَوْمَ عَالَوْمَ عَالَوْمَ عَالَوْمَ

دیوم قیوم قیوم عاوم عاوم عاوم عاوم عاوم عاوم عاوم عاوم عاوم

الْعَالِي عَلَى كُلِّ بَرَاخٍ قَدَّوْسٌ قَدَّوْسٌ ذَاكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ شَهِيدٌ

العالی علی کل براخ قدوس قدوس یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار غالب اعزّت والا۔ پھر گئے

الْوَجْهُ وَعَنْتِ الْوَجْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَعَقْدُ

سارے منہ حیا و قیوم کے لئے اور خاک بستر ہوا جس نے ظلم کیا اور آدم کے

الْيَسَنَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَ الْمُتَكَلَّمَاتِ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ يَوْمَ تَشَقَّقُ

بیٹیوں اور حوا کی بیٹیوں میں سے بولنے والوں اور بولنے والیوں کی زبانیں بن کر رہے جس دن آسمان بادل

السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ

کے طرح پھٹ پڑیگا۔ اور جس دن مجرم پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائیگا۔ اور اللہ ان کے اوپر ہے گھبراہٹ

مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ وَبَخِ الْفَ الْفَ
 ہوئے ہے۔ بلکہ وہ قرآن ہے بزرگی والا لوح محفوظ میں اور کرداروں لاجل دلاقوۃ اللہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ يَا سَلَامَ
 یا اللہ العلی العظیم کے حق کے مدد سے میں اے میرے اللہ اے سلام اس شخص کو

سَلَامٌ حَامِلٌ كِتَابِي هَذَا وَاعْقِدْ عَنْهُ لِسَانَ الْحَيَّةِ وَزَبَانَ
 جس کے پاس میری یہ کتاب ہو سلامت رکھ اور اس سے سانپ کی زبان اور بچھو کا دھنگ بند کر

الْعَقْرَبِ بِحَقِّ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 ان آیتوں کے حق کے مدد سے کہ دو یا رسول اللہ کہ وہ اللہ یکتا ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کی

لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
 کی اولاد ہے اور نہ ہو اس کیلئے کوئی قریب وار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما دیجئے یا رسول اللہ کہ میں

الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ
 پناہ مانگتا ہوں۔ ساتھ صبح کے پروردگار کے جو اس چیز کی بڑائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیرا کرنے والی رات کی بڑائی سے جب وہ

التَّفَاقُاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ - بِسْمِ
 پھیل جائے اور کانٹوں میں پھونکیں مارنے والی عورتوں کی بڑائی سے اور حاسد کی بڑائی سے جب وہ حسد کرے۔ بسم

اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ
 اللہ الرحمن الرحیم فرما دیجئے یا رسول اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ساتھ پروردگار کوگوں کے کوگوں کے

إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
 بادشاہ کے۔ کوگوں کے خدا کے۔ اس کی بڑائی سے جو دوسو سوہ ڈالتا ہے۔ کوگوں کے سمیڑوں میں جنوں سے

صَلَاوِی النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ قَرُّدُ جَبَّارٍ شَكُورٍ ثَابِتٌ
 یکتا ہے۔ زبردست ہے۔ شکر قبول کرنے والا ہے۔ ثابت ہے۔

تصحیح ضروری

کتاب ہذا کا نام (جس کا پہلے اعلان کتاب "صحیفہ نوشتہ" میں ہو چکا ہے)
 "غیر فقیر" رکھا گیا تھا۔ مگر بعد میں بعض احباب کی فہمائش پر وہ نام تبدیل
 کر کے "الفقر فخری" تجویز کیا گیا ہے۔ مولاکریم ثروت اجابت بخشے
 لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ "غیر فقیر" کے نام پر فقیر کی
 تصانیف میں کوئی دوسری کتاب تلاش نہ فرمائیں۔ فقط
 فقیر ابوالفیض

ختم تشریف

حضرات خواجگان سہروردیہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین

۷۸۶ بار

۵۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۰۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم

سورۃ فاتحہ

سورۃ الم نشرح لك

سورۃ اخلاص

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
يَعْدُ دِرْجُلٌ ذَرَّةً مِائَاتِ أَلْفِ أَلْفِ مَرَّةٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

یا قاضی الحاجات

یا کافی المهمات

یا شافی الامراض

یا حل المشکلات

یا سامع المناجات

یا عجیب الدعوات

۱۱۲ بار

۱۱۱ بار

۱۱۰ بار

۱۰۹ بار

۱۰۸ بار

۱۰۷ بار

۱۰۶ بار

۱۰۵ بار

یا رافع الدرجات

یا مسیب الاسباب

یا مفتاح الابواب

یا غالب علی امورہ

یا ارحم الراحمین

یا حی یا قیوم برحمتک استغیث

لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

حال ماخستہ دلال للشدت

المدد شیخ شہاب الدین عمر

سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العلمین

یہ ختم شریف سلقہ بگو شان سرور دیہ کو با وضو پورے نشووع و خضوع سے بعد نماز فجر یا عصر حلقہ کی صورت

میں بیٹھ کر پڑھنا چاہئے۔ رب العزت جل شانہ کے فضل و کرم سے حمد دینی و نبوی حاجات کے لئے از بس کافی ہے

خاتمہ الکتاب

تائین کرام آگاہ ہیں کہ توفیق ایزدی سے سابقہ اوراق میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد بعض یہ ہے کہ طالب حق کو کروات دینا سے آزاد ہو کہ تصور و شہود حق سے اپنا دل معصوم و آباد کرنے کی صحیح راہ مل جائے۔ اور وہ کامل رہنمائی سے طمانیت قلب کا حاصل ہو کہ قرب ربانی کا شرف حاصل کر سکے۔ جو عین منتہا عبودیت ہے۔ کیونکہ جب متلاشی حق اپنے آپ میں شان عبودیت پیدا کر کے استقامت قلبی کے ساتھ راہ عرفان طے کرتا ہے تو پیچھے پیچھے پر معرفت الہی کے جلوے اور قدم قدم پر فیضان ربی کے آثار اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور وہ تجلیات حق کا کبھی متمنی تھا، خود بخود اس پر پرتو افکن ہو کہ منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہیں۔ صحیح راہ کی تمیز یہی ہے کہ اس کے اختیار کرنے والا باطلات و منکرات سے محفوظ و مصون رہتا ہے۔ اور صداقت و حقیقت کے عکس اس کے سر پر ہمہ لحاظ مایہ کنائ و محیط ہوتے ہیں جن سے وہ ساعت بساعت منزل مجرب کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

صحیح راستہ معلوم ہونے پر کسی حدود و تعصیب کے ماتحت غلط راہ کا اختیار کرنا محض وھشی اگر ہی اور غولے شیطانی ہے۔ ہر ذی شعور راستی سے دیدہ دانستہ اعراض اور ہدایت و صداقت سے کبھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بہت دھرمی، بد عقیدگی، جماعتی افتراق اور منہ کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنا اس کا فطری حق ہوتا ہے۔ تاکہ ہر ایک خطرہ سے سلامتی ہو۔ اور مولا کریم صل و علا شانہ اپنی رحمت نامتناہیہ سے راہ کی مشکلیں آسان فرما کر اپنے مقامات قرب سے حسب استعداد کوئی مقام رحمت عطا فرمائے۔

وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

جمال رسول ﷺ

از: ابو الفیض قلندر علی سہروردی

یہ کتاب ایسے شخص کے لئے نہیں لکھی گئی جو سرور کائنات، مختار کائنات، جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر معجزات میں طعنہ زن، معین آثار و نشانات سے معرکت و قبیح تصانیف و جمیع کمالات سے روگرداں اور انصاف کبریٰ و صفاتِ مطلقہ میں شک و شبہ کرنے والا ہو۔ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اہل محبت کے لئے ہے۔ جو حضور کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے اور نبوتِ عظمیٰ و رسالتِ نامہ کی تصدیق کرنے والے ہیں تاکہ ان کی محبت میں تاکیدِ ایمان میں مضبوطی اور اعمال میں زیادتی ہو۔

خداوندِ عالم جل مجدہ اس پر قادر ہے کہ وہ نبوتِ محمدیہ علیہ الصلوٰات و السلام کی اس روشن پہلوئی سے لوگوں میں وہ نور معرفتِ نبوت پیدا فرمادے۔ جو بغیر کسی واسطہ کے ان کو اس کا اہل بنا دے۔ اور بے ساختہ بول اچھیں نہ

خدا کو مانا ہے و کید کر تجھ کو اس کی شان جمیل تو ہے

خدا کی ہمتی پہ میرے نزدیک سب روشن دلیل تو ہے

اس کتاب میں سیرت خیر الخلق، ختم نبوت، آدابِ دیارِ رسالت، عظمتِ مصطفیٰ، مسئلہ علم غیب، معجزاتِ علم غیب، نظامِ اہلئے ملت، مسئلہ جہاد اور اسلام وغیرہ پر نہایت دیانتداری سے صحیح روشنی ڈالی گئی ہے۔ کاغذ، طباعت، نہایت عمدہ، خوشنما رنگین سرورق - قیمت: پانچ روپے

لئے کا تہ

چوہدری محمد یوسف بی۔ اے سیکرٹری مکان S.A.

گلی نمبر ۳۳ - دھرم پورہ لاہور

فہرست تصانیف حضرت ابوالفضل قلید علی سہروردی مدظلہ العالی

سیار الامکان - اس کتاب میں مسند فلسفہ معراج پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے اور معتزلیین کے اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔ قیمت صرف دو روپے (دعا)

موقفہ المتقین - اس کتاب کے متعلق چند علماء کی رائے ہے کہ یہ کتاب فقہ کرامت حضرت مصطفیٰ نے علماء پر احسان کیا ہے۔ قیمت دو روپے (دعا)

صحیفہ غوثیہ - قصیدہ غوثیہ کی شرح ہے۔ اس کا مطالعہ سالکان راہ طریقت کے لئے مشغل راہ کا کام دیتی ہے۔ قیمت چار روپے (دعا)

دعوت الحق - یہ وہ رسالہ ہے جس میں اصلاح عقائد شیعہ کے لئے وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ قیمت ۱۲

پرودہ نسواں - اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بے پردگی کے سامیوں کے لئے مسکت جواب دیا ہے۔ قیمت ۴

حلیۃ النبیؐ - یہ چھوٹی سی کتاب پنجابی اشعار میں بڑے مقبول طریقہ پر لکھی گئی ہے۔ قیمت ۴

بناس التقتویٰ - یہ رسالہ دارمعی کی شرعی حقیقت پر بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ قیمت ۴

رسالہ علم غیب - یہ رسالہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق ایک فیصلہ کن تحریر ہے۔ قیمت ۱۰

الفقر فخری - اس کتاب میں حقیقت فقر و تنویر پر تفصیلی بحث ہے۔ قیمت

قیمت یوسفی - یہ ہر وارث شاہ کے وزن پر پنجابی زبان میں ایک نہایت دراز نگیز قصہ لکھا ہے۔ جو زیور طبع ہے۔

تذکرہ سہروردیہ - جس میں صوفیائے کرام کے دینی کارناموں پر ایک سیر حاصل تبصرہ ہے۔ قیمت ایک روپیہ

تعارف سہروردیہ - اس میں دعائے مغنی، شجرہ عالیہ سہروردیہ حضرت میاں صاحب رح سہروردی حیات الہی کی مختصر

سوانح حیات، دعائے مناجات وغیرہ تحریر ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔ عمر

متفرق تصانیف

میلاد الرسول - شعبان المعظم - کتاب الصوم - صورت ادبی - رمضان المبارک - اسلامی عورت - زکوٰۃ کا اسلامی نظام
یہ مختلف رسائل مختلف موضوعات پر چھپوا کر مرکزی مجلس سہروردیہ نے محض لکھنؤ تقسیم کئے۔

نحو و کتابت کا پتہ

جوہر لدی محمد یوسف بی - اے - سیکرٹری

مکان S.A گلی نمبر ۳، دھرم پورہ، لاہور